

सन्त कबीर

परम श्रेष्ठ

आचार्य श्री क्षितिमोहन सेन महोदयको

उनके बासठवें वर्षमें प्रवेश करनेके

अवसरपर

लेखककी विनम्र भेंट

भूमिका

‘कबीर’ लिखते समय नाना साधनाओंकी चर्चा प्रसंग-वश आ गई है। उनके उसी पहलूका परिचय विशेष रूपसे कराया गया है जिसे कबीरदासने अधिक लक्ष्य किया था। पाठक पुरतकमें यथास्थान पढ़ेंगे कि कबीरदास बहुत-कुछको अस्वीकार करनेका अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने तत्काल प्रचलित नाना साधन-मार्गोंपर उग्र आक्रमण किया है। कबीरदासके इस विशेष दृष्टिकोणको स्पष्ट रूपसे हृदयगम करानेके लिए मैंने उसकी ओर पाठककी सहानुभूति पैदा करनेकी चेष्टा की है। इसी लिए कहीं कहीं पुस्तकमें ऐसा लग सकता है कि लेखक भी व्यक्तिगत भावसे किसी साधन मार्गका विरोधी है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। जहाँ कहीं भी अवसर मिला है वहीं लेखकने इस भ्रमको दूर करनेका प्रयास किया है, पर फिर भी यदि कहीं भ्रमका अवकाश रह गया हो तो वह इस वक्तव्यसे दूर हो जाना चाहिए। कबीर-दासने तत्कालीन नाथपन्थी योगियोंकी साधन-क्रियापर भी आक्षेप किया है, यथारथान उसकी चर्चा की गई है। पुस्तकके अधिकांश स्थलोंमें ‘योगी’ शब्दसे इन्हीं नाथपन्थी योगियोंसे तात्पर्य है। समाधिके विरुद्ध जहाँ कहीं कबीरदासने कहा है वहाँ ‘जड़-समाधि’ अर्थ समझना चाहिए। यथाप्रसंग पुस्तकमें इसकी चर्चा आ गई है। वैसे, कबीरदास जिस सहज-समाधिकी बात कहते हैं वह योगमार्गसे असम्मत नहीं है। यहाँ यह भी कह रखना जरूरी है कि पुस्तकमें भिन्न भिन्न साधन-मार्गोंके ऐतिहासिक विकासकी ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है।

पुस्तकके अन्तमें उपयोगी समझकर ‘कबीर-वाणी’ नामसे कुछ चुने हुए पद्य संग्रह किये गये हैं। उनके शुरूके सौ पद श्री आचार्य क्षिति-मोहन सेनके संग्रहके हैं। इन्हींको कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अँग्रेजीमें अनूदित किया था। आचार्य सेनने इन पद्योंको लेनेकी अनुमति देकर हर्षिकागो, अनुग्रहीत किया है।

पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने स्वाभाविक प्रेम और उत्साहके साथ पुस्तकको प्रकाशित किया है, इसके लिए लेखक अत्यन्त कृतज्ञ है। भाई श्री मोहनलालजी वाजपेयीने नाना भावसे सहायता करके पुस्तकको अधिक नुदियुक्त होनेसे बचा लिया है। अनेक लेखकों और प्रकाशकोंके अगूल्य ग्रन्थोंकी सहायता न मिली होती तो पुस्तक लिखी ही न गई होती। जिन लोगोंके मतका कहीं कहीं विरोध करना पड़ा है उनके प्रति मेरी गम्भीर श्रद्धा है। वस्तुतः जिनके ऊपर श्रद्धा है उन्हींके मतोंकी मेने समीक्षा की है। इनमें कई मेरे गुरुतुल्य हैं। सब लोगोंके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

हिन्दी भवन, शान्तिनिकेतन }
कालगुप्ती पूर्णिमा, १९९८ }

हजारीप्रसाद द्विवेदी

संकेत विवरण

[जिन पुस्तकोंका पूरा नाम और विवरण प्रथम ही दिया हुआ है उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है ।]

अ० रा०—अध्यात्म रामायण, श्रीमुनिलालका अनुवाद, गोरखपुर, स० १९८९

अष्टो०—ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषद्, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, चतुर्थ संस्करण, १९३२

उपासक०—भारतवर्षीय उपासक संप्रदाय, श्रीअक्षयकुमार दत्त प्रणीत, कलकत्ता १३१४ बंगाल (द्वितीय संस्करण)

क० प्र०—कबीर ग्रंथावली, श्रीश्यामसुन्दरदाम संपादित, काशी नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, १९२८

क० वच०—कबीरवचनावली, श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय—संपादित, काशी नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, १९१६

क० मन०, } कबीर मनसूर, स्वामी परमानंदकृष्ण, भानजी कुबेरजी पेंटर द्वारा
मनसूर } प्रकाशित, बम्बई, १९०२

गोरक्ष० वि० } —गोरक्षविजय, श्रीअब्दुल करीम संपादित, कलकत्ता,
गोरक्षविजय } १३२४ बंगाल

गोपी०—गोपीचन्द्र गान, कलकत्ता विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित और श्री विश्वेश्वर भट्टाचार्यद्वारा संकलित

गो० सि० स०—गोरक्ष-सिद्धान्त म० म० गोपीनाथ कविराज सम्पादित, सरस्वतीभवन टेक्स्ट्स नं० १८, काशी, १९२५

चर्या०—चर्याचर्यनिश्चय, चौ० गा० दो० में संकलित

जाति०—भारतवर्षमें जातिभेद, श्री क्षितिमोहनसेन लिखित, कलकत्ता, १९४०

ज० डि० ले०—Journal of the Department of Letter Vol.

XXVIII कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९३४ । इसमें श्रीबागची द्वारा

सम्पादित निम्नलिखित ग्रन्थ—(१) तिन्नोपादका दोहा कोष, (२) सरह-

पादका दोहा (३) कण्ठपादका (४) सरहपादीय दोहा-संग्रह (५)

प्रतीर्ण दोहा-संग्रह

डायसन०—The system of vedant by P Duccsen. शिकागो,

१९१२

पञ्चदशी—विद्यारण्यस्वामीविरचित, निर्णयसागर, बम्बई १९१८

पदा०—शब्दा० देखिये

प्राण०—प्राणसगली, सन्त संपूर्णसिंहजी सम्पादित, तरनतारन, पंजाब

फर्डिहर—An Outline of the Religious Literature of India
by J N Farquhar, Oxford, 1920

बौ० गा० दो०, } बौद्ध गान ओ दोहा, म० म० हरप्रसाद शास्त्री संपादित
बौद्ध० } कलकत्ता, १३२३ (वगाब्द)

म० र० सिं० } भक्तिरसामृतसिंधु, श्रीरूपगोस्वामिपादविरचित, मुर्शिदाबाद
भक्ति० र० } १२३१

मनसू—रु० मन० देखिये

मिडिफ़ल मिस्टि०—Medieval Mysticism of India, श्री क्षिति-
मोहनसेन लिखित, लंडन, १९३५

विचार०—साधु श्रीविचारदासजीकी टीका, ' कबीरसाहबका बीजक ' पर,
काशी, स० १९८३

विश्व०—' बीजक कबीरसाहब ' पर श्रीविश्वनाथसिंहजी देव बहादुर कृत
पुखण्डखण्डिनी टीका, वेंकटेश्वर प्रेम, बम्बई, स० १९६१

वेदान्त०—वेदान्तसार, कर्नल जे० ए० जैकोब सम्पादित द्वितीय संस्करण,
निर्णयसागर, बम्बई १९१६

शब्दा०—शब्दावली, कबीरसाहबकी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १९०० ई०

शारदा०—शारदातिलक तंत्रम्—Arthur Avalon द्वारा संपादित
Tantrie Text Society Vol. XVI कलकत्ता, १९३३

शिव०—शिवसंहिता, पाणिनी ऑफिस, इलाहाबाद १९१४

शुक्ल०—प० रामचन्द्र शुक्लका हिंदी साहित्यका इतिहास, प्रयाग, स० १९९०

स० क० सा०—सत्य कबीरकी साखी, वेंकटेश्वर, बम्बई, स० १९७७

सहजा० }
सहजान्नाय० } —सहजान्नायपत्रिका, बौ० गा० दो० में सकलित

हठ०—हठयोगप्रदीपिका, पाणिनी ऑफिस, इलाहाबाद १९१५

हिंदुत्व—श्रीरामदास गौड़ रचित, ज्ञानमंडल, काशी, १९९७

हिं० भा० सा० वि०—हिन्दी भाषा और साहित्यका विकास, पं० अयोध्यासिंह
उपाध्याय, लहेरियासराय, १९९७

विषय-सूची

१. प्रस्तावना

जुलाहा-जातिसम्बन्धी पौराणिक मत—हिन्दू शास्त्रोंकी जाति-उत्पत्तिसम्बन्धी साधारण प्रवृत्ति—जुलाहोंके सम्बन्धमें आधुनिक खोज—उनका समूहस्वरूपमें धर्मान्तर ग्रहण—दयनजीवी जातियों—उनका पूर्व इतिहास—उनकी आधुनिक स्थिति—सराक जातिका विवरण—जुगी जाति—ना-हिन्दू-ना-मुसलमान भावका तात्पर्य—आश्रमभ्रष्ट योगी—आश्रमभ्रष्ट अन्य जातियाँ—जुगी जातिका प्राचीन विवरण—उनकी पोटियों—जुलाहा जातिके सम्बन्धमें निष्कर्ष—कबीरके प्रामाणिक ग्रन्थ—बीजरू—सारियों—रमैणियों—पद—अन्य वाणियों—कनीर ग्रन्थावली—कबीर-वचनावली—श्री क्षितिमोहन सेनका संप्रह—सत्य कनीरकी साखी ।

१—२१

२ अवधूत कौन है ?

कनीरदासपर योगमतका प्रभाव—अवधूत कौन है—अवधूतका साधारण व्यवहार—सहज और गज्जयानकी अवधूती वृत्ति—सहजयानी सिद्धोंका परिचय—तान्त्रिक अवधूत—शक्ति या साकत—गोरखपन्थी अवधूत—उसका वैष—मुद्रा, नाद और सेली—कबीरदासका मत—साधारण योगी और अवधूतका अन्तर—कनीरदासका अवधूत ।

२२—३०

३ नाथपन्थियोंके सिद्धान्त और कबीरदासका मत

नाथपन्थी अवधूतका मत—गुरु—नाथपद—पक्षपातरहितत्व—द्वैताद्वैत-विलक्षण समतत्त्व, कबीरको भी मान्य—नाथमार्गका परम उपास्य—वेदान्तादि मतसे नाथ मतका वैशिष्ट्य—स्थूल और सूक्ष्म वेद, नाथपन्थमें भी और कबीर-पन्थमें भी मान्य पुस्तकी विद्याका उपहास—अद्वैत मतसे नाथमतका उत्कर्ष—शकर और भैरवके सर्षकी कहानी—वज्रसूचीकी रचना—शंकराचार्य और सिद्ध तारानाथ—कापालिक और नाथ-मतकी एकता—सहजयानी सिद्ध, नाथपन्थी और निर्गुणपन्थी महात्मा—नाथपन्थके आदि प्रवर्तक गोरखनाथ—नाथ-मतकी

गुरु-शिष्य-परम्परा—योगियोंकी करामाती कहानियों—‘जोगीड़ा’ का रहस्य—
स्मार्तमतसे नाथमतका विरोध—आचारपर आक्रमण—नाथमतका सक्षिप्त मर्म—
नाथमतसे सृष्टिकर्म—नादरूपा और बिन्दुरूपा सृष्टि—योग और तन्त्रका
सम्बन्ध—शारदा-तिलकके सृष्टितत्त्वसे सम्बन्ध । ३१—४३

५. हठयोगकी साधना

हठयोग—महाकुण्डलिनी—तीन अवस्थाएँ—कुण्डलिनी और उसका उद्-
बोध—षट्चक्र—सहस्रार या शून्यचक्र—कैलास—अष्टम चक्र—सन्तमतके
सुरतिकमलकी विशेषता—नाड़ियों—उनके साकेतिक नाम—नादबिन्दु—
कुण्डलिनीका जागना—स्फोट—कायामाधन—पट्कर्म—सिद्धारान—खेचरी
मुद्रा—केवल प्राणायाम—खेचरीका विशेष परिचय—गोमांभक्षणका साकेतिक
अर्थ—अमरवारुणी—सोमरस—कबीरदासका महारस—मनोमनी अवस्था या
उन्मुनि रहनी—समाधि और उसके वाचक शब्द—लय या लौ—आत्मा शून्यमें
और शून्य आत्मामें—अवस्था । ४४—५१

५. निरंजन कौन है ?

निरंजनका साधारण और विशेष अर्थ—निरंजनी साधु—निरंजन सम्प्रदाय—
नाथपन्थका निरंजन पद—ओंकार-तत्त्वमें निरंजनका सर्वोच्च स्थान—निरंजनकी
दुर्गति—कबीरके चारों युगोंके चार अवतार—रात्य पुरुष और उनके छः पुत्र—
सातवें पुत्र निरंजन—अभिमानि निरंजनके नाम—उसका सृष्टिका जाल परा-
रना—आद्याशक्ति और त्रिवेदका उत्पादन—वेद—त्वचाज्ञान—सूक्ष्म वेद और
उसके चार वेदपुत्र—चारों सूक्ष्मवेदका नया रूप—चार ज्ञान चौरासी लाखकी
सृष्टि—कबीरपन्थके अनुसार लोक-संस्थान—मुसलमानी शास्त्रके साथ सामंजस्य—
आलमोंके साथ तुलना—नाग, शूकर गौ और कूर्म—निरंजनवाली कथाका
समर्थन—दस मुकाम—त्रयोदश पिंडस्थ चक्र—सत्यपुरुषका स्थान—शिरामतका
लोकसंस्थान—शून्य पारावाररहित अकथ (अवाच) पद—दस मुकामोंका
कबीरदासद्वारा साक्षात्कार—नागपन्थीय मतसे कबीरपन्थकी तुलना—निरंजनका
वास्तविक अर्थ—प्राचीन और नवीन पोथियोंकी गवाही—ब्रह्मज्ञान कबीरकी

दृष्टिमें हेय नहीं है—कबीरदासका अपेक्षाकृत सहज चक्रसंस्थान—उसका अर्थ सहज समाधि है—निरंजनसम्बन्धी कल्पनाकी जटिलताका कारण—ऐतिहासिक परंपरा—आदि मगल । ५२—७०

६ कुछ अन्य शब्दोंके भाग्य-विपर्यय

निरंजनके समान अन्य मनोरंजक शब्द—शून्य—सहज—नाद—विन्दु—खसम—घरनी—इनका ऐतिहासिक विकास—केवलानुसंध्या—चार आनन्द—सुखराज या महासुख—रामरस—उसमका सहजयानी अर्थ—योगियोंकी गगनोपमावस्था—घरनी—तीन वृत्तियों ।

७. योगपरक रूपक और उलटवॉसियों

योगियोंका प्रभाव—उनका उल्टा कथन—योगियों और सहजयानियोंकी उलटवॉसियों—सन्ध्या या सन्धा भाषा—योगशास्त्रीय सांकेतिक शब्दोंका संग्रह—उलटवॉसियोंकी अतिशयोक्ति अलंकारकी शैली—कबीरदासके अपने सांकेतिक शब्द—सम्प्रदायमें मान्य सांकेतिक शब्द—संकेतवाचक शब्दोंमें निगिरणपूर्वक अध्यवसान नहीं है—रूपकका भाव—परम्पराका ऐतिहासिक विकास—सहजयानी रिद्ध भूसुकपादसे उदाहरण—कृष्णाचार्यसे उदाहरण—साधर्म्यकी प्रधानता ही संकेतका कारण है—निरंजनविषयक साम्प्रदायिक विचारकी समीक्षा—कबीरदासकी उलटवॉसियोंसे उदाहरण—कुछ अनुमान-सापेक्ष संकेत—दो टीकाकारोंकी तुलना—उसका निष्कर्ष—हठयोगी और कबीर-मतका पार्थक्य—रामकी महिमा कबीरकी अपनी विशेषता । ८०—९४

८. ब्रह्म और माया

रामानन्द और ज्ञानका मत—क्या वे विशिष्टाद्वैतवादी थे—फर्कुहरके मतकी समीक्षा—वैष्णवदासजीका मत—फर्कुहरके मतका मजबूत अंश—परिणामवाद—आरम्भवाद—सत्कार्यवाद—असत्कार्यवाद—रामानन्दी मतमें अद्वैतवादकी मान्यता—कबीरने रामानन्दसे क्या चेता—वेदान्तमत क्या है—आरम्भविद्या या ब्रह्म विद्या—परा और अपरा विद्या—निर्गुण और सगुण ब्रह्म—आर्यभट्ट—राष्ट्रियानन्दरूप परब्रह्म और अपरब्रह्म—सांख्य मतसे सृष्टिका विकास—कर्मफल—लिंग या सूक्ष्म शरीर—सांख्य और वेदान्तके मतसे कर्मप्रवाह—

सहित प्रारब्ध और कियमाण कर्म—माया और अविद्या—माया निरंजनकी शक्ति—नाग और नागिनका तात्पर्य—ओंकारका मर्म—कबीरदासके निर्गुणता अर्थ—समूची चर्चाका निष्कर्ष । ९५-११०

९. निर्गुण राम

क्या निर्गुणकी उपासना सम्भव है ?—विचारण्य रमासीता मत—उत्तम और मन्द अधिकारी—निर्गुण जपका तात्पर्य—क्या मन्दाधिकारीको कबीरदास नहीं मानते ?—राम या हरि—कबीरदासद्वारा प्रयुक्त भगवान्‌के नामोंके अर्थ—अवतार और निर्गुण राम—क्या पुराण कबीरदासके प्रथम दर्शक हैं ? तुलसीदासका मत—कबीरदासके राम पुराणप्रतिपादित नहीं थे—दार्शनिक बापोंके सम्बन्धमें कबीरदासपर आरोपित अस्थिरताकी समीक्षा—निर्गुणसे कबीरको तात्पर्य—भावभावविनिर्मुक्त भगवान्—प्रार्थनाके सम्बन्धमें रवीन्द्रनाथ ठाकुरके विचार—कबीरदासके अनुभवैकगम्य भगवान् । १११-१२७

१० बाह्याचार

कबीरकालीन साधक—सर्वाधिक प्रभावशाली मत—पौराणिक मतका आचारवाहुल्य—कबीरदास पौराणिक मतके तरवज्ञानसे अनभिज्ञ थे—उनका 'पंडित'—सत्सग-सिद्धान्तकी समीक्षा—हठयोगियोंका बाह्याचारपर आक्रमण—सहजयानियोंका आक्रमण—जैन-आक्रमण—बाह्याचार-रोडनकी सुदीर्घ परम्परा—मुस्लिम परिवारमें पालित होनेका उत्तम फल—एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद—अल्लाह और रामसे भी परे—कबीरदासकी विशेषता कहाँ है ?—भक्ति—गुरुकी खोज—उनकी महिमा—उनका प्रेम—रामनामका मन्त्र—भक्ति ही रामानन्दकी देन है । १२८-१४२

११ 'सन्तो भक्ति सतो गुरु आनी'

कबीरदासकी भक्तिको समझनेमें डील—भक्ति क्या है—अद्वैतभावना क्या भक्ति मार्गकी बाधक है ?—सच्चिदानन्दके अश-विशेषके भक्त—ब्रह्माजिज्ञासा भक्ति ही है—आश्रय भेदसे प्रेम—कबीरदासमें शरणागति और आत्म-समर्पणके भाव—तन्मयता और व्याकुलता—अनन्यपरायण विश्वास—एकान्त-निष्ठा—रामानन्दसे सम्बन्ध—हठयोगके प्रति विरक्ति—सहजसमाधि—गुरुका प्रेम—भगवत्प्रेमकी वर्षा । १४३-१५२

१२. व्यक्तित्व-विश्लेषण

भक्त और योगी दोनों की समाजपर प्रतिक्रिया — कबीरको अक्खड़ता योगियोंसे मिली है—योगियों और अवधूतके प्रति कबीरदास अक्खड़ हैं—स्वभावसे फकड़, घरफूट मस्ती और फकड़ाना लापरवाही—अपने आपपर अखण्ड विश्वास—प्रेममें भावुकताको स्थान नहीं—सरलता और आत्मविश्वासके भिन्न भिन्न रूप—पंडित और शेखपर लापरवाह आक्रमणका कारण—झकझोर देनेवाली भाषा—पूर्ववर्ती सिद्धोंकी आक्रामक उक्तियोंसे कबीरकी उक्तियोंकी विशेषता—आत्मविश्वासका आक्रमक रूप दम्भका लेश भी नहीं—मस्तमौला कबीर—अद्भुत सफाईका कारण—व्यंग्यकारक—युगावतारकी शक्ति और विश्वास । १५३—१६९

१३ भारतीय धर्म साधनामें कबीरका स्थान

इसलामका आगमन—उसकी नवीनता—भारतीय सस्कृतिकी प्राद्विका शक्ति—मजहब क्या है ?—हिन्दूधर्म और इसलामका अन्तर—सघबड़ धर्माचारकी आवश्यकता—निबन्ध ग्रन्थोंकी देन—उनकी कमजोरी इसलामके आगमनकी प्रतिक्रिया—नाथपंथी गृहस्थ—सूफी साधना और भक्ति—निर्गुण और सगुण साधनाका अन्तर—लीला क्या है ?—मायाका कारण—भगवानकी लीला—कबीरमें उसका रूप—प्रेमलीला ही मध्ययुगकी साधनाका केन्द्रबिन्दु है—सगुण लीलासे कबीरदासकी लीलाका भेद—सत्कारविहीन कबीर—भक्ति साधनाका आरंभ—अधिकार भेदकी कल्पना बेकार—चेदकत्तेवके परे—समस्त बाह्याचारोंको अस्वीकार करनेका साहस—वीर्यवती साधना—निरपेक्ष भगवान्की भक्तिका परिणाम—अविचलित निष्ठा । १७०—१८६

१४. भगवत् प्रेमका आदर्श

कबीरदासकी परिकल्पित लीलाका व्यापक रूप—भगवान्का प्रेम सस्ता भी नहीं, हल्का भी नहीं—रवीन्द्रनाथका मत—प्रेमलीला वीर्यवती साधना है—विरहकी व्याकुलता—निर्मम और कठोर प्रेमीका प्रेम—दुखका राजा—साधु, सती और शूर—एकरस प्रेमका निर्वाह—मृत्यु—कबीर और रवीन्द्रनाथ—दोनोंके लीलासम्बन्धी विश्वासोंमें भेद—दोनोंकी समानता । १८७—२०२

१५. रूप और अरूप, सीमा और असीम

समारका स्वरूप—नश्वरता—रूप और सीमा, अरूप और असीमको गानेमें सहायक भी है—गुण और निर्गुण परस्पर विरुद्ध नहीं हैं—रावसे परे राग-तत्त्व—लालमा और कामनाका त्याग—निर्गुण प्रियतमका संगोग—बेहद देशका वर्णन—अनुमानसे बाहर कल्पनाका गढ़ा हुआ रूप-जगत् सत्यके प्रकाशकका अवरोधक है—अनन्तका देश—सब-पा-लिया-है-का-देश—असीम प्रियतमका मिलन—समस्त व्यवहारोंकी निरर्थकता—बेहद सीमा और असीमके पर है ।

२०३—२१५

१६ उपसंहार

कवीरकी वाणीका विविध रूपमें उपयोग—भाषाके बादशाह—अद्वितीय व्यक्ति—कवि—उनकी विशेषता—जनताके गुरु और मार्गदर्शक ही नहीं साक्षी और मित्र भी—समाजसुधारक—साम्प्रदायिक ऐक्यके प्रतिष्ठाता—सर्व-धर्मसमन्वयत्वकी समीक्षा—उनका वास्तविक रूप भक्त ही है—काव्यत्व प्रधान नहीं है—अनेक विद्वानोंके असंगत आरोपोंका कारण—वाणीके प्रकाशसे अतीत सत्य—लेखककी क्षमा याचना

२१६—२२३

परिशिष्ट १	२२५—२२८
कबीर-वाणी	२२९—३६२

कबीर

१-प्रस्तावना

कबीरदासका लालन-पालन जुलाहा-परिवारमें हुआ था, इसलिए उनके मनका महत्त्वपूर्ण अंश यदि इस जातिके परंपरागत विश्वासोंसे प्रभावित रहा हो तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। यद्यपि 'जुलाहा' शब्द फारसी भाषाका^१ है, तथापि इस जातिकी उत्पत्तिके विषयमें संस्कृतके पुराणोंमें कुछ न कुछ चर्चा मिलती ही है। ब्रह्मवैवर्त पुराणके ब्रह्मखंडके दसवें अध्यायमें उताया गया है कि म्लेच्छसे कुविन्द-कन्यामें 'जोला' या जुलाहा जातिकी उत्पत्ति हुई है^२। अर्थात् म्लेच्छ पिता और कुविन्द मातामें जो संतति हुई वहीं जुलाहा कहलाई। पुराणकारने म्लेच्छ और कुविन्दके सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं रहने दिया है। विश्वकर्माने शूद्राके गर्भसे नौ शिल्पकार पुत्र उत्पन्न किये थे माली, लुहार, शूकर, कुविन्द, कुम्हार, कँसेरा, बढई, चित्रकार और सुनार। इस प्रकार

^१ प्रसिद्ध विद्वान् राय कृष्णदामजीने अपने एक पत्रमें मुझे बताया है कि 'जुलाहा' शब्द संस्कृत 'चोलवाय' से बना है। परन्तु मुझे संस्कृत साहित्यमें 'चोलवाय' शब्दका कहीं प्रयोग नहीं मिला।

१/२ म्लेच्छात् कुविन्दकन्याया जोला जातिर्वभूव ह ।

जोलात् कुविन्दकन्याया शराक परिकीर्तिता ॥

३ विश्वकर्मा च शूद्राया नीर्यायानं चकार ह ।

ततो बभूवु पुत्रास्तै नवैते शिल्पकारिण ॥

मालाकार कर्मकार शूकराकार कुविन्दक ।

कुम्भकार कासकार षडैते शिल्पिना वरा ॥

सूत्रधारश्चित्रकार स्वर्णकारस्तथैव च ।

पतितास्ते ब्रह्मशापाद् अजाला वर्णसकरा ॥

कुविन्द एक शिरोपी या कलाकार है और उसका कार्य ब्रह्म धुनना है। धन्विण पिता और श्रद्धा माताके संयोगसे म्लेच्छकी उत्पत्ति हुई। यह उत्पत्ति जिरा रामय हुई इस समय माता ऋतुदोषसे अपवित्र थी और पिताके मनमें पाप-भावना थी। इसीलिये इस संयोगसे बलान्न, दुरन्त और पाप-परायण म्लेच्छ जातियोंका प्रादुर्भाव हुआ। वे जातियाँ क्रूर, निर्भय, दुर्बुद्ध और विधर्मी हुई। इस प्रकार हिन्दू पुराणोंके मतसे जुलाहा जातिका प्रादुर्भाव मुसलमान पिता और कुविन्द माताके आकस्मिक संयोगसे हुआ। इस देशमें इस प्रकारके आकस्मिक संयोगसे नई जातिका पैदा हो जाना अपरिचित घटना नहीं है। आज जो सहरोकी सख्याम जातियाँ वर्तमान हैं, वस्तुतः उनमें कई इसी प्रकार बन गई हैं, परन्तु जुलाहोंके सबयमें पुराणोंकी यह व्यवस्था कई कारणोंसे मानने योग्य नहीं मालूम होती।

हिन्दू पुराणों और धर्मग्रन्थोंकी यह प्रवृत्ति रही है कि किसी जातिकी उत्पत्तिके लिये निम्नलिखित पाँच कारणोंमेंसे किसी एकको मान लेना

- (१) वर्णोंके अनुलोम विवाहसे,
- (२) वर्णोंके प्रतिलोम विवाहसे,
- (३) वर्णोंकी सरकार-भ्रष्टताके कारण,
- (४) वर्णोंसे बहिष्कृत समुदायसे और,
- (५) भिन्न सरकार-जातियोंके अन्तर्विवाहसे।

इन पाँच कारणोंके अतिरिक्त कोई छठा कारण हिन्दू पुराणों और स्मृतिग्रन्थोंमें नहीं बताया गया। जब किसी नई जातिका आविर्भाव भारतीय भूमिपर हुआ है तभी कोई न कोई ऐसा ही मिश्रण सोच लिया गया है। यह धारणा केवल शास्त्रीय विवेचनाओंक ही सीमित नहीं रही है, साधारण जनतामें भी बलपूर्वक हो गई है।

इस प्रकारकी कल्पनाएँ जातिकी सामाजिक मर्यादाओंका नियमन भी करती हैं। स्मृतियों और पुराणोंकी कथाओंपरसे यह अन्दाजा भी लगाया जा सकता है कि

क्षत्रवीर्येण शूद्रायाः स्मृतदोषेण पापतः ।
 बलवत्यो दुरन्ताश्च बभूवुर्म्लेच्छजातयः ।
 अविद्वक्त्राणां क्रूराश्च निर्भया रणहुज्जया ।
 शोचाचारनिहीनाश्च दुर्धर्मा धर्मवर्जिता ॥

जिस समय ये कथाएँ लिखी गई थी उस समय किसी जातिकी सामाजिक मर्यादा क्या और कैसी थी। यह ध्यान देनेकी बात है कि कई जातियोंके सम्बन्धमें संस्कृत-ग्रन्थोंमें जो कथाएँ कही गई हैं उन्हें १ जातियों स्वरूप नहीं मानती। प्रायः श्रेष्ठतर जातियों अपनी उत्पत्ति और मर्यादाके विषयमें कोई न कोई पौराणिक कथा घनाया करती है। इन कथाओंमें साधारणतः उनका श्रेष्ठत्व प्रतिपादित किया गया होता है और कभी कभी यह भी बताया गया है कि वर्तमानकालमें उनकी सामाजिक मर्यादा किस अभिशापवश या किस धोखेके कारण हीन हो गई है। उदाहरणार्थ, पटवेगर नामक रूपड़ा बुननेवाली जाति अपनी उत्पत्ति त्रिभुज की जिह्वासे बताती है और यह दावा करती है कि मानव-जातिकी लज्जा बचानेके लिए शिशुजीने इन्हे पल्ल बुननेका सबसे पवित्र कार्य सौंपा है। इनके आदि पुरुषोंको उपवीत और वेद प्राप्त हुए थे^१।

आधुनिक कालमें मनुष्य-गणनाके समय जुलाहा जातिके सम्बन्धमें जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनपरमें पुराण-समर्थित आकस्मिक संयोगवाली बातका समर्थन नहीं होता। जुलाहे मुसलमान हैं पर इनसे अन्य मुसलमानोंका मौलिक भेद है। सन् १९०१ की मनुष्य गणनाके आधारपर रिजली साहबमें 'पीपुल्स आफ इण्डिया' नामक एक ग्रन्थ लिखा था। इस ग्रन्थमें उन्होंने तीन मुसलमान जातियोंकी तुलना की थी। वे तीन हैं, सैयद, पठान और जुलाहे। इनमें पठान तो भारतवर्षमें सर्वत्र फैले हुए हैं पर उनकी संख्या कहीं भी बहुत अधिक नहीं है। जान पड़ता है कि बाहरसे आकर ये नाना स्थानोंपर अपनी सुविधाके अनुसार बस गये। पर जुलाहे पंजाब, युक्तप्रान्त, बिहार और बंगालमें ही पाये जाते हैं। ये जहाँ हैं वहाँ योद्धाके थोक हैं। एक पूराका पूरा भूखण्ड इनका हारा अभ्युपित है। पंजाबमें इनकी संख्या ६,९५,१९९, युक्तप्रान्तमें ९,२३,०३२ और बंगाल-बिहारमें ९३,४२,०४९ थी। पंजाबमें इनकी बस्ती काश्मीर रियासतकी दक्षिण सीमासे शुरू होकर कुछ दूरतक पंजाबके उत्तरी किनारेपर फैली हुई है। युक्तप्रान्त जहाँपर राजपूताना और मध्य भारतकी सीमाओंसे मिलता है वहाँसे लेकर बनारस और गोरखपुर कमिश्नरीकी पूर्वी सीमातक एक मेखलाकी भौतिक भूराष्ट्रमें इनकी दूसरी बस्ती है। बिहारके उत्तरी अंशमें और नेपालकी दक्षिण-पूर्वी सीमा तक इनकी घनी बस्ती है। फिर दक्षिण बिहारमें भी

^१ माइसोर ट्राइब्स, एण्ड कास्ट्स, जि० ४, पृ० १७६-७, 'जातिभेद' से उद्धृत।

इनकी एक छोटी-सी बस्ती है। दक्षिणी बंगालमें बर्दवानसे ढाका कमिश्नरी तक ये बसे हुए हैं। इस प्रकार उत्तरी पंजाबसे लेकर ढाका कमिश्नरी तक एक अर्ध-चन्द्राकृति भूभागमें ये फैले हुए हैं। इन प्रदेशोंमें कभी नाथपन्थी योगियोंका बड़ा जबरदस्त प्रभाव था। रिजली साहबका अनुमान है कि यह जुलाहा जाति किसी निम्न स्तरकी भारतीय जातिका मुसलमानी रूप है। सामाजिक परिस्थिति इन ही अच्छी नहीं रही और नवागत धर्ममें कुछ अच्छा स्थान पा जानेकी आशासे इन्होंने समूह-रूपमें धर्मान्तर ग्रहण किया होगा। यही कारण है कि ये संयद और पठानोंकी भाँति सारे भारतवर्षमें फले हुए नहीं हैं बल्कि अपने मूल निवासस्थानमें ही पाये जाते हैं^१।

जिन दिनों कबीरदास इस जुलाहा जातिको अलंकृत कर रहे थे उन दिनों, ऐसा जान पड़ता है कि, इस जातिने अभी एकाध पुस्तसे ही मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था। कबीरदासकी वाणीको समझनेके लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बातकी जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों इस जातिके बच्चे-छुत्ते पुराने स्वरूप क्या थे।

सन् १९०१ की मनुष्य गणनाके आधारपर सर आर्थरनेल वेन्सने Grundriss der Indo ouschen philologie and Altertumskunde सीरीजमें भारतीय जातियोंके सम्बन्धमें जो अध्ययन उपस्थित किया उसमें २१ प्रकारकी वयनजीवी (कण्ठा बुनकर जीविका चलानेवाली) जातियोंका उल्लेख है। इनकी संख्या एक करोड़से ऊपर है। सारे भारतवर्षमें इन सभी जातियोंकी सामाजिक मर्यादा एक ही-सी नहीं है। निचले बंगालके तौती इनमें सबसे अधिक ऊँची सामाजिक मर्यादाके अधिकारी बताये गये हैं। अधिक धनी और सम्पन्न होनेपर ये लोग कायस्थोंके साथ विवाह-सम्बन्ध भी कर लेते हैं। इसी प्रकार गुजरात और मध्यभारतकी खत्री पटवे जातिकी सामाजिक मर्यादा भी अच्छी बताई जाती है। पर साधारणतः वयनजीवी जातियों निम्न श्रेणीकी मानी जाती हैं। पण्डितोंका अनुमान है कि इन २१ प्रकारकी वयनजीवी जातियोंमेंसे अधिकांश मूल द्रविड अधिवासियोंमेंसे बनी होंगी। उड़ीसा और मध्यप्रदेशकी पहाड़ियोंमें कुछ कोल या द्रविड श्रेणियोंका जुलाहा होना

अब भी जारी है। पोंका और गोंडा ऐसी ही जातियाँ हैं। इनमें पोंका जातिके अधिकांश व्यक्ति कबीरपंथी हो रहे हैं।

उत्तर भारतके वयनजीवियोंमें कोरी मुख्य हैं। वेन्स जुलाहोंको कोरियोंकी समशील (Corresponding) जाति ही मानने हैं। बुठ एक पंडितोंने यह भी अनुमान किया है कि मुसलमानी धर्म ग्रहण करनेवाले कोरी ही जुलाहे हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कबीरदाम जहाँ अपनेको बार बार जुलाहा कहते हैं^१ वहाँ कभी कभी अपनेको कोरी भी कह गये हैं^२। ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि कबीरदासके युगमें जुलाहोंने मुसलमानी धर्म ग्रहण कर लिया था पर साधारण जनतामें वे तब भी कोरी नामसे परिचित थे। कबीरदासने बुनाईके रूपमें और उलटबॉसियोंमें कई जगह 'जुलाहा' के स्थानपर 'कोरी' नाम लिया है। आजकल कोरियोंमेंसे बहुतोंने कबीरपंथ स्वीकार कर लिया है, पर बहुत-से हिन्दू विचारोंके कट्टर अनुयायी भी हैं। आजकल इनमें उच्च श्रेणीके हिन्दुओंकी आचार निष्ठान्ते अनुकरणकी प्रवृत्ति जोरोपर पाई जाती है। किन्तु यह सब होते हुए भी प्रस्तुत लेखक यह नहीं मानता कि कोरियोंका ही मुसलमान संस्करण जुलाहा है। अब तक उपर्युक्त अनुमानका पोषक न तो कोई सामाजिक कारण बताया गया है, न वैज्ञानिक नाप जोख। इसलिये कोरियों और जुलाहोंको एक श्रेणीकी दो जातियाँ मान लेनेका कोई प्रमाण नहीं है।

कबीरदासकी वाणियोंसे जान पड़ता है कि मुसलमान होनेके बाद न तो जुलाहा जाति अपने पूर्वे संस्कारोंसे एकदम मुक्त हो सकी थी और न उसकी सामाजिक मर्यादा बहुत ऊँची हो सकी थी। यह दूसरी बात विचारणीय है। रिजलीके जो अनुमान ऊपर दिये गये हैं उनमें एक यह है कि सामाजिक मर्यादाकी उन्नतिके लिये इस जातिने समूह रूपमें धर्मान्तर ग्रहण किया होगा। समूहरूपमें धर्मान्तर ग्रहण करनेके विषयमें कोई सन्देह नहीं है पर साधारणतः इस देशके निचली जातिके लोग उस कारणसे धर्मान्तर ग्रहण करते नहीं देखे

१ (१) जाति जुलाहा मतिःको धीर। हरषि हरषि गुन रमे कबीर।

(२) तू माहान म काशीका जुलाहा।—क० ग्र० पद २७० इत्यादि।

२ परिहरि काम राम कह वारे सुनि सिख बन्धू मोरी।

हरिको नौव अमै पद दाता कहै कबीरा कोरी॥

जाते। नीचीसे नीची श्रेणीका हिन्दू अपनेको विधर्मीसे उत्तम जातिकी समझता है और कबीरकी गवाहीपर तो हम निश्चित रूपसे कह सकते हैं कि न तो लोककी दृष्टिमें और न अपने आपकी ही दृष्टिमें जुलाहा जाति उच्चतर सामाजिक मर्यादा पा सकी थी। आज भी जुलाहोंके संपन्धमे जो लोकोक्तियाँ और किस्से कहानियाँ आदि प्रचलित हैं वे यह सिद्ध करती हैं कि राव मिलाकर यह जाति आज भी साधारण जनताकी दृष्टिमें ऊँची नहीं उठ सकी। शत्रु रिजली रावने भी अपनी पुस्तकमें ऐसी लोकोक्तियोंका मनोरंजन सग्रह किया है। कबीरदासने जुलाहोंकी जातिकी कमीनी जाति कहा है^१ और यह भी बताया है कि उन दिनों भी यह जाति जन साधारणमें उपहास और मजाककी पात्र थी। साधारणतः मूर्खतासम्बन्धी कहानियोंका एक बहुत बड़ा अंश सारे भारतवर्षमें जुलाहोंसे भी बना है।

अब प्रश्न यह कि इतना बड़ा जनसमूह एक ही साथ मुरालमान क्यों हो गया? सामाजिक मर्यादाकी उन्नतिवाली बात तो कबीरकी अपनी गवाहीसे ही परास्त हो जाती है। इस प्रश्नको जरा विचारपूर्वक जाँच करनेकी चेष्टा की जाय। एक विचित्र बात यह है कि अधिकांश वयनजीवी जातियोंमें यह एक उद्वेग-योग्य विशेषता पाई जाती है कि वे अपने आपको उसी सामाजिक स्तरमें रखनेको प्रयत्न नहीं हैं जिसमें साधारणतः उन्हें रखा गया है। ये लोग अपनी उत्पत्ति और इतिहास अलगसे बताया करते हैं और अपनी वंशगत श्रेष्ठताका दावा करते हैं। कभी कभी वे अपनेको ब्राह्मण भी कहते हैं। इस प्रकार तामिल ओर तंजौर प्रान्तकी पटल्लनकर जाति (जो गुजरात-काठियावाड़की आदिम आधवासी होनेके कारण 'सौराष्ट्रक' भी कहलाती है) अपनेको ब्राह्मण कहती है और अपनीत धारण करती तथा आर्यगर् आदि पदवियोंका व्यवहार करती है^२। पटवेगर जातिकी चर्चा पहले ही हो गई है। दक्षिणात्यके साले भी अपनेको ब्राह्मण कहने और शास्त्री आदि पदवियों धारण करने लगे हैं। ब्राह्मणोंकी भाँति इनकी शाराएँ

१ मरगलोकमें क्या दुख पटिया तुम आऽ कलिमाहीं।

जाति जुलाहा नाम कबीरा अजहु पतीजौ नाहीं ॥

तहा जाहु जहाँ पाट पटम्बर अगरचदन घसि लीना।

आइ हमारै कहा करौगी हम तो जाति कमीना ॥ —क० ग्र०, पद २७०

२ माइसौर, जि० ४, पृ० ४७४—'जाति भेद' से।

और गोत्र भी हैं। शायद ही किसी अन्य जातिमें अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादाके विषयमें ऐसा तीव्र असन्तोष हो जैसा कि वयनजीवी जातियोंमें पाया जाता है। ऐसा जान पड़ता है, किसी कालमें यह पेशा उत्तम गिना जाता था और किसी अज्ञात कारणसे इस पेशेके लोग अपनी ऊँची मर्यादासे अध पतित हुए हैं और इनके भीतर उनकी पुरानी महिमाके जो स्मरण बचे रहे हैं वे ही उन्हें अरान्तुष्ट बनाये हुए हैं। सम्भवन इस देशमें ब्राह्मण-श्रेष्ठता प्रतिष्ठित होनेके पूर्व इन वार्डस वयनजीवी जातियोंमेंसे कई जैन-बौद्धादि ब्राह्मणोत्तर धर्मोंमें उन्नत स्थानकी अधिकारिणी रही होंगी।

बंगाल-बिहारकी 'शराक' जाति तोतियोंकी ही एक शाखा है। इनके विषयमें हालहीमें एक अत्यन्त मनोरंजक तथ्यका रहस्योद्घाटन हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराणके अनुसार 'शराक' जातिकी उत्पत्ति जुलाहा पिता कुबिन्द (ताँती) मातासे हुई है। परन्तु आधुनिक खोजोंमें पता चला है कि ये शराक असलमें श्रावकोंके अर्थात् जैनियोंके भग्नशेष हैं जो अवस्था दुर्विपाकसे समाजके निचले स्तरमें डाल दिये गये हैं। अब भी इनके सामाजिक आचारोंमें बहुत कुछ जैन आचार रह ही गये हैं। अब फिरसे जैन मुनिगोंने इनकी ओर ध्यान देना शुरू किया है।

शराक (शराक=श्रावक) जातिके इस रहस्योद्घाटनपरसे यह अनुमान पुष्ट होता है कि अन्यान्य वयनजीवियोंकी वर्तमान अवस्थाका कारण उनका ब्राह्मणोत्तर विद्रासका आश्रय होना चाहिए। शायद इन्होंने झुठ झूठमें ब्राह्मण-धर्मका जड़स्त विरोध किया होगा। विरोधकी मात्राका कुछ अनुमान तो करीरके पदोंसे ही हो जाता है।

लेकिन इन वयनजीवी जातियोंमें सबसे मनोरंजक बंगालके 'जुगी' या योगी हे। सन् १९२१ की मनुष्य-गणनाके अनुसार अकेले बंगालमें इन जुगी या योगी लोगोंकी संख्या २,६५,९१० थी। ये सारे बंगालमें फैले हुए हैं और ऋषि धुननेका काम करते हैं। हिन्दू रामाजमें उनका स्थान क्या है, यह हम एक बातसे अनुमान किया जा सकता है कि १९२१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय जब एक जुगी परिवारने अपनेको स्थानीय प्रचलनके अनुसार 'जुगी' न लिखकर 'योगी' लिखाना चाहा तथा अपनी स्त्रियोंके नामके सामने 'देवी' जुड़वानेकी

इच्छा प्रकट की, तो गणना-लेखक ब्राह्मण कर्मचारीने कहा था कि मैं अपना हाथ कटा देना अच्छा समझेगा, पर 'जुगी' को 'योगी' और इनकी स्त्रियों को 'ठकी' नहीं लिख सकूँगा। आजकल इन योगियोंकी हठ संघटित राभा है जो योगियोंके सबधम अच्छी जानकारी संग्रह कर रही है। ये लोग अपनेको 'योगी ब्राह्मण' भी कहने लगे हैं। इस प्रकारकी योगी जातियाँ बिहारमें भी पाई जाती हैं और युक्तप्रान्तमें भी किसी जमानेमें थीं। आचार्य क्षितिमोहन सेन महाशयने अपने 'भारतवर्षमें जातिभेद' नामक ग्रन्थमें लिखा है (पृ० १४४) कि "दगालके जुगी (जुगी) या नाथ लोग पहले तो वेद-स्मृतिशासित हिन्दू ही नहीं थे। नाथ-धर्म एक स्वतन्त्र और पुराना धर्म है। मध्य युगमें इनके अविकाश बाध्य होकर सुसलमान हो गये थे। ये ही जुलाहे हुए। ये स्वयं अपना पौरोहित्य किया करते थे। बादमें उन लोगोंने, जो पुरोहितका काम करते थे, जनेऊ पहनना शुरू किया। इससे समाजमें एक जबरदस्त आन्दोलन हुआ। टिपरा जिलेके कृष्णचन्द्र दलालने जनेऊ पहनेका आन्दोलन किया था। .. अथ इनमें कितने ही बाहर जाकर 'पण्डित', 'शर्मा' और 'उपाध्याय' बन कर बाकायदा ब्राह्मण बन गये हैं। ऐसी कई घटनाये भे व्यक्तिगत रूपसे जानता हूँ।"

कलकत्ता विश्वविद्यालयने 'गोपीचन्देर गान' नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की है। इसके दूसरे भागकी भूमिकामें (पृ० ३६-७) राधादकने लिखा है कि, "योगियोंका पूर्व प्रभाव अब कुछ भी नहीं रह गया है। ये लोग क्रमशः विशुद्ध हिन्दुत्वकी ओर झुके आ रहे हैं और जीविका चलानेके लिये उन्होंने कपड़ा बुनना, चूना बेचना और अन्याय व्यवसाय आरंभ किये हैं। इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें नाना भौतिकी किमदन्तियाँ प्रचलित हैं। शायद ये नाना जातिके मिश्रणसे बने हुए किसी धर्म सम्प्रदायके भग्नावशेष हैं। आज भी रागपुर जिलेके योगियोंके परम उपास्य देवता 'धर्म' ही हैं। इनके रमणीय महापुरुष हैं गोरखनाथ, धीरनाथ, छायानाथ और रघुनाथ आदि। ये कार्तिक और वैशाख मासमें भीख माँगकर चावल संग्रह करते और उससे 'धर्म' देवताकी पूजा करते हैं। इस पूजामें हंस और कबूतर वगैरह उत्सर्ग तो किये जाते हैं पर मारे नहा जाते। .. 'धर्म' की कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती। इनके गुरु और पुरोहित ब्राह्मण नहीं होते बल्कि इनकी अपनी ही जातिके आदमी होते हैं। पुरोहितको 'अधिकारी' कहते हैं। स्त्रियोंको पूजाके लिये अविकारीकी मध्यस्थता जरूरी

नहीं होती। जन्मके बाद क्षौर-कर्मके समय बालकोंका कान चीर देना निहायत जरूरी समझा जाता है। तीन वर्षकी उमरमें ही गुरु-मन्त्र ग्रहण करना आवश्यक होता है अन्यथा शिष्टका पक्ति भोजनका अधिकार जाता रहता है। मृत-देहको 'योडआसन' या योगासनमें समाधि दी जाती है। यह भी सुना गया है कि कहीं कहीं धर्म-ठाकुरको चूनेका उपहार दिया जाता है। चूना बेचना और भीख मँगाना रंगपुरके योगियोंका प्रधान व्यवसाय है। किन्तु ढाका और टिपरा जिलेमें कपडा बुनना ही प्रधान व्यवसाय है। ”

ऐसा जान पड़ता है कि मुरालमानोंके आनेके पहले इस देशमें एक ऐसी श्रेणी वर्तमान थी जो ब्राह्मणोंसे असन्तुष्ट थी और वर्णाश्रमके नियमोंकी कायल नहीं थी। नायपथी योगी ऐसे ही थे। रमाई-पंडितके 'शून्यपुराण' से जान पड़ता है कि एक प्रकारके तान्त्रिक बौद्ध उन दिनों मुसलमानोंको धर्म-ठाकुरका अवतार समझने लगे थे। उन्हें यह आशा हो चली थी कि अब पुनः एक बार बौद्ध धर्मका उद्धार होगा। शायद उन्होंने हिन्दू-विरोधी सभी मतोंको बौद्ध ही मान लिया था। जो हो, इस विषयमें कोई सन्देह नहीं कि उन दिनों नाय-मतावलम्बी गृहस्थ योगियोंकी एक बहुत बड़ी जाति थी जो न हिन्दू थी और न मुसलमान। इस प्रसंगमें श्री राय कृष्णदासजीसे मुझे यह महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है कि बनारसके अलईपुराके जुलाहे अपनेको 'गिरस्त' (= गृहस्थ) कहते हैं। यह शब्द बताता है कि कोई अगृहस्थ या योगी जुलाहा जाति भी रही होगी। बगालकी गुगी जाति इसी सम्प्रदायमूलक जातिका भ्रमावशेष है। कई बातें ऐसी हैं जो यह सोचनेको प्रवृत्त करती हैं कि कबीरदास जिस जुलाहा-वशमें पालित हुए थे वह इसी प्रकारके नायमतावलम्बी गृहस्थ योगियोंका मुरालमानी रूप था।

सबसे पहली लगनेवाली बात यह है कि कबीरदासने अपनेको जुलाहा तो कई बार कहा है पर मुसलमान एक बार भी नहीं कहा। वे बराबर अपनेको 'ना-हिन्दू ना-मुसलमान' कहते रहे। आध्यात्मिक पक्षमें निरुन्नेह यह बहुत ऊँचा भाव है, पर कबीरदासने कुछ इस ढंगसे अपनेको उभय-विशेष बताया है कि कभी कभी यह सन्देह होता है कि वे आध्यात्मिक सत्यके अतिरिक्त एक सामाजिक तथ्यकी ओर भी इशारा कर रहे हैं। उन दिनों वयन-जीवी नाय-मतावलम्बी गृहस्थ योगियोंकी जाति मचमुच ही ना-हिन्दू-ना मुसलमान थी। कबीरदासने कससे कम एक पदमें स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है कि हिन्दू और हैं,

मुसलमान और ह और योगी और हे क्योंकि योगी या जोगी गोररा गोररा करता है, हिन्दू राम राम उच्चारता है और मुसलमान खुदा खुदा कहा करता है^१ ।

यह स्पष्ट रूपसे विचार कर लेना चाहिए कि यहाँ हिन्दू, जोगी और मुसलमानसे कबीरदासका क्या मतलब रहा होगा । जहाँ जहाँ कबीरदासने हिन्दू शब्दका व्यवहार किया है वहाँ वहाँ निम्नलिखित तीन शब्दोंमेंसे तीनो, दो या एकका मतलब रहता है । ये तीन बातें हैं वेद, ब्राह्मण और पौराणिक मत । इन तीनोंको माननेवालेको ही कबीरदास 'हिन्दू' कहते हैं । मुसलमान शब्दभी व्याख्या करनेकी जरूरत नहीं । इस शब्दसे कबीरदास हू-य-हू वही अर्थ लेते हैं जो सदासे लिया जाता रहा है । 'हिन्दू' शब्दका व्यवहार आजकल उन सभी धर्म-मतोंके लिए होने लगा है जो भारतवर्षमें उत्पन्न हुए हैं और जिनके अनुयायी अपनेको अहिन्दू नहीं कहते । कबीरदास इस शब्दका यह अर्थ नहीं लेते जान पड़ते ।

'योगी' शब्द और भी अस्पष्ट है । योग-क्रिया करनेवालेको योगी कहत हं । इनके विषयमें हम आगे विस्तार-पूर्वक चर्चा करनेका अवसर पायेगे । हिन्दू लोग ब्राह्मणको श्रेष्ठ और पूज्य मानते हैं । सन्यासी और योगी भी उनके लिए पूज्य हैं । किन्तु आश्रम-भ्रष्ट योगी और सन्यासी हिन्दू समाजमें बहुत निकृष्ट समझे जाते हैं । यदि कोई सन्यासी फिरसे गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट हो जाय तो उसकी सन्तति अस्पृश्य हो जाती है । इस देशके हर हिस्सेमें भ्रष्ट सन्यासियोंसे बनी हुई जातियाँ पाई जाती हैं । उत्तर भारतकी गोसाईं, वैरागी, अतीत, साधु, जोगी और फकीर जातियाँ तथा दक्षिण भारतकी आपड़ी, दासरी और पानिराजन जातियाँ ऐसी ही हैं । जब तक सन्यासी अपने सन्यासाश्रममें होता है वह हिन्दूका पूज्य होता है, पर घरवारी होकर वह उसकी आँखोंमें गिरकर भ्रष्ट हो जाता है । घरवारी सन्यासियोंकी सन्ततिसे जो जातियाँ बनती हैं वे समाजके निचले स्तरमें चली जाती हैं । इस लिये साधक योगी और गृहस्थ जातिके योगीमें बड़ा भेद है । योगी जाति अर्थात् आश्रमभ्रष्ट योगियोंकी सन्तति न तो किसी आश्रम-व्यवस्थाके अन्तर्गत आती है और न वर्ण-व्यवस्थाके । आजकल इन जातियोंमेंसे कई अपनेको 'ब्राह्मण' कहने

^१ जोगी गोरख गोरस करे । हिन्दू राम नाम उच्चर ।

मुसलमान कहै एक खुदाइ । कबीरको स्वामी घटि घटि रखो समाइ ॥

लगी है। कइयोने तो अपना दावा ब्राह्मणत्वके भी ऊपर उठा दिया है। अतीत लोग अपनेको ब्रह्माके मस्तकमे उत्पन्न कहते हैं और इसपरसे यह तर्क और उपस्थित करते हैं कि वे ब्राह्मणसे ऊँचे हैं क्योंकि ब्राह्मण तो ब्रह्माके मुखसे ही उत्पन्न हैं, और हम मस्तकसे। मस्तक निस्पन्देह मुखसे ऊँचा है। वस्तुतः ये जातियो एक जमानेमें आश्रमभ्रष्ट होनेके कारण वर्णाश्रम-व्यवस्थाके बाहर पड़नी थी। सर्वप्रासी हिन्दू जातिने उन्हें अब सम्पूर्ण रूपसे आत्मसात् कर लिया है।

परन्तु इन आश्रम-भ्रष्ट जातियोमेंसे अधिकांश अब भी भेष धारण करती हैं, भिक्षापर निर्वाह करती हैं और अनेकानेक सामाजिक कृत्योंमें गृहस्थ-वर्गकी विधिके नदले सन्यासियोंमें विहित विविका अनुष्ठान करती हैं। बहुतेका मृतक-संस्कार नहीं होता और सन्यासियोंकी भौति समाधि दी जाती है। ऊपर हमने देखा है कि बंगालमें योगियोंको कहीं तो समाधि दी जाती है (अर्थात् शवको गाड़ दिया जाता है) और कहीं कहीं उनका अग्नि-संस्कार भी किया जाता है (अर्थात् गृहस्थ हिन्दुओंकी भौति शवको जलाया जाता है।) मेरे एक मित्र पूर्व बंगालके निवासी हैं। उन्होंने बताया है कि त्रिपुरा जिलेके योगियोंमें पहले अग्निदाह करते हैं और फिर समाधि भी दे देते हैं अर्थात् मिट्टीमें गाड़ भी देते हैं। कबीरदासके विषयमें प्रसिद्ध है कि उनकी मृत्युके बाद कुछ फूल बच रहे थे चित्तमेंसे आधेको हिन्दुओंने जलाया और आधेको मुसलमानोंने गाड़ दिया। कई पंडितोंने इस बातको करानाती कि गवदन्ती कह कर उड़ा दिया है, परा मेरा अनुमान है कि सचमुच ही कबीरदासको (त्रिपुरा जिलेके वर्तमान योगियोंकी भांति) समाधि भी दी गई होगी और उनका अग्नि-संस्कार भी किया गया होगा। यदि यह अनुमान सत्य है तो दृढताके साथ ही कहा जा सकता है कि कबीरदास जिस जुलाहा जातिमें पालित हुए वे वह एकाध पुस्त पहलेके योगी जैसी किसी आश्रम-भ्रष्ट जातिसे मुसलमान हुई थी या अभी होनेकी राहमें थी।

जोगी जातिका सम्बन्ध नाथ-पंथसे है। जान पड़ता है कबीरके वंशमें भी यह नाथ-पंथी संस्कार पूरी मात्रामें थे। यदि नाथ पंथी सिद्धान्तोंकी जानकारी न हो, तो कबीरकी वाणियोंको समझ सकना भी मुश्किल है।

आजसे कई सौ वर्ष पहलेकी जोगी जातिका जो विवरण उपलब्ध हुआ है उससे भी जान पड़ता है कि वे उन दिनों वेद स्मृति-आसित हिन्दू समाजसे बाहर थे और कपड़ा धुनने और बेचनेका व्यवसाय किया करते थे। श्री अब्दुल करीम

साहबने आजसे लगभग ५-६ सौ वर्ष पहलेकी लिखी बताई जानेवाली 'गोरक्ष विजय' नामकी प्राचीन बंगला पुस्तक सम्पादन किया है। यह पुस्तक शेख फ़ैज़ुल्लाह नामक एक सुसमान बंगाली कविकी लिखी हुई है। इसमें कदली-देशके प्रसंगमें एक जोगिन (अर्थात् जोगी जातिकी स्त्री) के द्वारा गोरगना-को भुलावा देनेके प्रसंगमें इस प्रकार कहलाया गया है, "तुम जोगी हो, -जोगीके घर जाओगे और अन्न जल पाकर तृप्त होगे, इसमें भला सोचना विचारना क्या है? तुम जिस जाति और गोत्रके हो मैं भी उसी जाति-गोत्रकी हूँ, फिर गोरे यहाँ चलनेमें शेष क्या है? तुम बलिष्ठ और युक्त योगी हो, मैं जवान जोगिन हूँ। फिर क्यों न हम अपना व्यवहार शुरू कर दें, क्यों हम किसीकी परवा करने जायें? मैं रात-दिन तुम्हारी सेवा करूँगी और अपना-पराया कुछ भी भेद न रखूँगी। मैं चिकना सूत कात दूँगी, तुम उसकी महीन धोती बुनोगे और हाटमें बेचने ले जाओगे। इस प्रकार सम्पत्ति दिन दिन बढ़ती रहेगी और तुम्हारी झोली और कंधामें झंटाये नहीं अँटेगी।" इससे सिद्ध होता है कि आजसे ५-६ सौ वर्ष पहले भारतवर्षकी पूर्वी सीमापर जो जोगी थे, वे घरवारी हो चुक थे और सूत कातने और वस्त्र बुननेका कार्य करने लगे थे और अपनी पृथक् जाति और गोत्रमें विश्वास करने लगे थे। इसी पुस्तकसे यह भी सिद्ध किया सम्ता है कि मृत्युके बाद उनका अग्निगमन नहीं होता था बल्कि समाधि दी जाती थी।

- १ सुगी द्वारे सुगी याहवा, अन्न-जले तिसि पावा
ताने आर क्रिया आछे क्या ?
तुमि आमि ज्ञाति जन, एक गोत्रे उत्तपन
ताने किछु नेप नाहि आर ।
गभुर बुगिया तुमि, जोयान योगिनी आमि
ये बाके करियु बेवहार ॥
सेबिमु ये रात्रदिन, ना जानिण भिनसिन्न
येइ आशा आउण तोमार ।
कादिमु चिकन सुति, तुमिह बुनिना धुनि
हाटे ते निया ये बेचिवार ॥
दिने दिने वेशी हइव, भम्पति बाडिया याहव,
झुलि काथा स्व याहव छाडि ॥

—गोरक्षविजय (कलकत्ता १३०४ सन्) पृ० ६५७—

ऐसा जान पड़ता है कि ये पौराणिक धर्मके अनुकूल नहीं थे। इनमें भिन्न भिन्न जातिके आश्रम ब्रष्ट लोगोंकी सन्तति मिली हुई थी। ऊपर जिम जोगिनकी चर्चा है उसने अपनेको ब्राह्मण जोगिन और निरामिषाहारी बताया था (पृ० ६४।) इस प्रकार यद्यपि इनकी एक प्रयुक्त जाति हो गई थी तथापि ये लोग वर्णाश्रम व्यवस्था और अस्पृश्यास्पृश्य-विचारके विरोधी थे। न तो ये भगवान्‌के अवतारमें विश्वास करते थे और न त्रिदेवके ही कायल थे। इनके बाह्य मृतकादि संस्कार भी हिंदुओंकी अपेक्षा मुसलमानोंसे अधिक मिलते थे। इस प्रकार उन्हें मुसलमानी धर्ममें आत्मसाधर्म्य ज्यादा मिला और इनका एक अंग धीरे धीरे मुसलमान होता रहा। यह क्रिया अंग भी जारी है। आजकल यद्यपि योगियोंका मुसलमान होना कम हो गया है क्योंकि अंग उनकी संघटित सभाये और उन्हें ऐतिहासिक जाति होनेका गौरव प्राप्त है, पर कुछ दिन पहले तक ये निरन्तर धीरे धीरे मुसलमान होते जा रहे थे।

यह आश्चर्यकी बात ही कही जानी चाहिये कि योगियों और नाथ-पथियोंके मध्ययुगीन आचार-विचारपर प्रकाश डालनेवाली जितनी भी पोथियाँ अब तक आविष्कृत हुई हैं, उनमेंकी अधिकांश मुसलमान कवियोंकी लिखी हुई हैं। “अली राजाका ‘ज्ञानसागर’ सैयद सुलतानका ‘ज्ञानप्रदीप’ और ‘ज्ञान-चौंतीसा,’ मुहम्मद शफीका ‘खुर कदिल,’ मुरशिदका ‘बारामासा’ (बार-मासा), ‘योग कलन्दर’ और ‘सत्यज्ञानप्रदीप’ के समान कोई प्रय हिंदू कवियोंने लिखा हो, ऐसा हमारा जाना हुआ नहीं है।” अनुमान है कि ये कवि-गण कनीर दासकी भोंति ही इसी प्रकारकी किसी जातिके धर्मान्तरित वंशमें उत्पन्न हुए थे। हम और भी आगे बढ़ कर कहना चाहते हैं कि कनीर, दादू, रजब, कुतबन, जायसी, नूर महम्मद, फाजिलशाह आदि हिंदीके कवियोंकी रचनाये इसी रोशनीमें विवेचित होनी चाहिये। इन सभी कवियोंकी रचनाओंकी चर्चा किसी न किसी बढ़ाने आ ही जाती है।

ऊपरकी विवेचनाका निष्कर्ष यह हुआ कि

(१) आजकी वयनजीवी जातियोंमेंसे अधिकांश किसी समय ब्राह्मणश्रेष्ठताको स्वीकार नहीं करती थी।

(२) जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरबारियोंकी एक जानि सारे उत्तर और पूरे भारतमें फली थी। ये नाथ-पन्थी थे, रुपड़ा चुनकर और सूत कतकर गा गोरग-नाथ और भग्यरीके नामपर भीख मोगकर जीविका चलाया करते थे।

(३) इनमें निराकार भावकी उपासना प्रचलित थी, जातिभेद और तादाण भेदप्रदान प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं थी, और न अवतारवादमें ही कोई आस्था थी।

(४) आसपासके बृहत्तर हिन्दू-मजाजकी दृष्टिमें ये नीच और अस्पृश्य थे।

(५) मुसलमानोंके बानेके बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे।

(६) पंजाब, युक्तप्रदेश, बिहार और बंगालमें इनकी कई वस्तियोंने सामूहिक रूपसे मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था।

(७) कबीरदास इन्हीं नव-धर्मान्तरित लोगोंमें पालित हुए थे।

इनमें जो तीसरा निष्कर्ष है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस अध्यायमें उसके विषयमें अधिक प्रमाण नहीं उपस्थित किये हैं। अगले अध्यायमें हम जो कुछ कहने जा रहे हैं उससे इस तृतीय निष्कर्षका पूरा समर्थन हो जायगा।

परन्तु आगे हम जो कुछ कहने जा रहे हैं उसके लिये पद पदपर प्रमाण ही जरूरत होगी। कबीरदासके नामपर जो वाणियाँ मिलती हैं उनका कोई हिसाब नहीं है। कबीर पंथी लोगोंका विश्वास है कि सद्गुरुकी वाणी अनन्त है और सद्गुरु अर्थात् कबीरदास। यह मान लेना हमारे बशके बाहर है। यह तो गरीब मानत हैं कि कबीरदासने 'मसि कागद छूआ नहीं' था। इनके समस्त उपदेश मौखिक ही हुआ करते थे। शिष्योंने ही उसे लिखा होगा, इसमें भी कोई सन्देह नहीं। खोजबंद अब तक कबीरदासके नामपर छह दर्जनके आसपास पुस्तकें मिली हैं। इनमेंसे कई तो निस्सन्देह उनकी लिखी हुई नहीं हैं और कई अन्य पुस्तकोंके भीतर

१ ख० रामदास गोडने अपनी पुस्तक 'हिन्दुत्व' सं ७१ पुस्तकालय की एक कम्पी धूली दी है (पृ० ७३४) और प्रा० रामकुमार वर्माने अपने 'हिन्दी साहित्यके आलोचनात्मक इतिहास' में खोजकी रिपोर्टोंके आधारपर ६१ पुस्तकालय की सूची दी है। गोडजीकी सूचीमें निर्भयजान, हिंडोल और अलिफनामा (एक जगह अरिफ नामा) ये दो दो बार आये हैं। इस प्रकार उनकी सूचीमें वस्तुतः ६८ ही ग्रन्थ हैं। दोनों सूचियोंके सामान्य नाम ये हैं। अठपहरा, अनुरागसागर, अमर मूल, अजनामा, अलिफनामा, अक्षर खडकी रमैनी, अक्षर

आ जाती है। जीजरुमे रमेनी, शब्द, ज्ञान चातीसा, विप्रवतीगी, कहरा, वगन्त, चाचर, बेली, बिरहुली, हिडोला ओर सारी ये ११ अग हैं। इनमसे एरु एरु विभागको अलग करके कभी कभी नई और स्वतन्त्र पुरतक बना दी गई है। अलग किये हुए विभागोमे यथेष्ट वृद्धि की जाती रही है। फिर, 'पिय पहचानियेको अग', 'सत्सगको अग' आदि अग नामक पुस्तकें वस्तुतः राखीके ही उपविभाग हैं।

प्रो० रामकुमार वर्माने इन पुस्तकोमें किये गये कुछ प्रक्षेपोंका एक मनोरञ्जक लेखा दिया है। सन् १९०६-९ की खोज-रिपोर्टम अनुरागसागरकी एक प्रति पाई गई थी जो सन् १९६२ की लिखी थी। उसमे पद्योंकी सख्या १५९० थी। पर सन् १९०६-११ मे इसी पुस्तककी इससे १६ वर्ष पुरानी एक और प्रति मिली। इस पुरानी प्रतिमें पद्योंकी सख्या १५०४ थी। अर्थात् १६ वर्षके

मेदकी रमेनी, अरसी, उग्रगोता, उग्रज्ञान, मूलसिद्धान्त, कमीर ओर धर्मन्तारकी गोष्टी, ऊ० की बानी, क० अष्टक, क० गारख गोष्टी, ऊ० जीकी माखी, ऊ० परिचयकी साखी, कर्मकाण्ड रमेनी (गोट कर्म खण्ड०), काया पत्नी, चोका परकी रमेनी, चौतीमा, छप्पय, जमबोध, तीसा यत्र, नाम महात्मकी माखी, निभयज्ञान, पिय पहचानियेको अग, पुकार, वारामासी (गोट-बारहमामा), बीजरु, ब्रह्मनिरूपण, भक्तिका अग, रमेनी, रामदास, राममार, रेखता, विचारमाला, विवेकसार, शब्द अलहदुक्त, शब्द पशावली, सत कवीर, बदी छोर, गननामा, साधोको अग, स्वाम गुनार डिजेरा, हम्ममुक्तावली, ज्ञानगूदड़ी, ज्ञानसरादय, ज्ञानमागर, ज्ञान सन्नेध और ज्ञानस्तोत्र।

इनके सिवा प्रो० वर्माने मृत्नीमे ये नाम ओर ह बलखकी पेज, भापो खड, चातीस, मुहम्मद बोध, मगल शब्द, शब्द राग काकी ओर राग फगुआ, शब्द राग गोगी और राग भैरव, सुरगि सवात, ज्ञान चातीसी।

गोडजीकी सूचीके अधिक नाम ये ह। पद, दोहे, सुखनिधान, कमीरपजी, बलखकी रमेनी, रामानन्द गोष्टी, आनन्दसागर मगल, अनाथ मगल, मुहम्मदकी बानी, मखहोम, वसन्त होली, झूलना, खसरा, चाचरा, आगम ओर शब्द पारखा तथा ज्ञानबत्तीसी।

हमने अपनी नई पुस्तक 'कवीरपन्थी साहित्य' में इन पुस्तकोंकी जाँच की है। इनमेंसे अधिकांश पुस्तकें निश्चितरूपसे दूसरोंकी लिखी हुई हैं।

अल्पकालम अनुरागसागरमें ८६ पद्योंकी प्रशिक्षण हो गई। हम आगे चलकर देखेंगे कि कबीर साहबके नामपर मुहम्मद, गोरखनाथ, नानक आदिके सान्निध्य में गोष्ठियाँ चलती हैं उनके वक्तव्य-विषय वादकी साम्प्रदायिक कल्पनाओंके आधार-पर बना लिये हैं। कई ग्रन्थोंमें सम्प्रदाय और भेदकी महिमा बखानी गई है^१। यह बात सम्पूर्ण अविश्वसनीय जान पड़ती है। कबीरदासने आजीवन संप्रदायवाद, बाह्याचार और बाहरी भेषभावपर कठोरतम आघात किया था। वहीं कबीर अचानक भेष भाव और छापा तिलककी महिमा बगानने लगेंगे, यह बात कुछ जँचती नहीं मालूम होती। इसीलिए कबीरदासके नामपर प्रचलित इन प्रयोगोंकी प्रामाणिकता सदेहका ही विषय है। श्रीविश्वनाथसिंहजी देवने अपनी टीकाके अन्तमें कबीरदासका कहा जानेवाला एक पद उद्धृत किया है जिसमें कहा गया है कि बीजकका मत ही ग्राह्य है^२। यह पद स्वयं सवेहात्मक है। क्योंकि इसको सचमुच कबीरकी वाणी माननेके पहले यह मान लेना होगा कि कबीरकी जीवितावस्थामें ही बहुतसे जाली ग्रन्थ बने गये होंगे, और जालका जगल इतना बढ गया रहा होगा कि उसके निराकरणके लिये कबीरदासको स्वयं उद्योगी होकर वह पद लिखना पड़ा। जो हो, यह पद है महत्त्वपूर्ण। क्योंकि इससे कबीरदासका अपना मत प्रकट होता हो या नहीं

१ माला तिलक निन्दा कर, ते परगट जमदूत ।

कहे कबीर विचारिके तेई राक्षस भूत ॥

द्वादश तिलक बनावई, अग अग अस्थान ॥

कहे कबीर विराजही, उज्ज्वल हस्त समान ॥

—कबीर मन्सूरमें 'गुरुमहिमा' से उद्धृत पृ० १३६३

२ सायर बीजकको पद—

सन्तौ बीजक मत परमाना ।

कैयक खोजी खोजि थके कोई बिरला जन पहिचाना ।

चारिउ जुग और निगम चतुभुज गावै ग्रथ अपारा ।

विष्णु विरचि रुद्र ऋषि गावै शेष न पावै पारा ॥

कोई निगुण सगुण ठहरावै कोई ज्योति बतावै ।

नाम धनीको सब ठहरावै रूपको नहीं लपटावै ॥

पर इतना निश्चिन्न हमसे प्रकट हो जाता है कि काफी प्राचीन कालसे कबीरके नाम-पर चलनेवाले ग्रन्थ सदैवही दृष्टिसे देखे जाते रहे हों। महाराज विश्वनाथसिंहजूके अनुसार स्वयं बीजकके प्रियम परम्परा है कि भगवानदास नामक किंगी शिष्यने कबीरदासकी जीतितास्वामि ही नीचक्रा अपहरण किया था। ले भागनेके कारण ही भगवानदास 'भगगूदास' बन गया। कहते हैं, इस शिष्यने बीजकको विकृत भी किया था। कहा गया है कि स्वयं कबीरदासने ही 'वधेल-वश-विस्तार' में भगगूदासकी इस करतूतकी चर्चा की है^१। परन्तु कबीरदासके नामपर पाये जानेवाले इस कथनकी भाषा और युक्ति सभी बतलाते हैं कि यह वादकी सांप्रदायिक होड़के कारण लिखा गया है। मोभाग्यवश महात्मा भगवानदासकी शिष्य-परम्परा अब भी जीवित है और छपरा (बिहार) जिलेका बनौती मठ उसका मुख्य स्थान है।

काउ सुखछम कोउ शूल कहाउ कोउ अक्षर निज साचा ।
सतगुरु कहे विरले पहिचाने भूले फिरे जसाचा ॥
लाभके भक्ति सर नहि कामा साहब परम मयाणा ।
अगम अगोचर धाम धनीको सब कहै ह्वै जाना ॥
देखे न पथ मिले नहि पथी बूझन ठौर ठिकाना ।
कोउ ठहरावै शून्यक कीहा ज्योनि एक परमाना ॥
कोउ कहै रूपरेख नहि वाके धरत नोनको ध्याना ।
रोम रोममें परगट कर्ना काहे भरम भुलाना ॥
पक्ष अपक्ष सबै पचि हारे करता कोइ न विचारा ।
कोन रूप ह सोचा साहब नहि कोई विस्तारा ॥
बहु परचे परतीति बृढावै साचिको बिसराये ।
कल्पत वाटि जन्म जुग वागे दशन बतहु न पावै ॥
परम दयालु परम पुरुषोत्तम ताहि चीन्ह नर कोई ।
तत्पर हाल निहाल करत हे राखत हे निज सोई ॥
बधिक कहु करि भक्ति बृढावै नाना मतको ज्ञानी ।
बीजक मतु कोइ विरला जाने भूलि फिरे अभिमानी ॥
कह कबीर कर्तामें सा हे कर्ता सकल समाना ।
भेद बिना सब भरम परे कोउ बूझत सन्त सुजाना ॥

—विश्व०, पृ० ६५७-८

- १ भगगूदासकी खबरि जनाई। ले चरणामृत साधु पियाई ॥
कोऊ आप कह कालिजर गयऊ। बीजक ग्रन्थ चोराइ ले गयऊ ।
सतगुरु कह वह निशुरा पथी। काय भयो ल बीजक ग्रन्थी ।

इन लोगोंने अपना बीजर प्रकाशित सी कराया है। जो हो, मेरी धारणा है कि बीजकमें कुछ अंश अग्रय वादके हैं। ऊहरा गिरहुकी आदिम बिहारी भाषाक बहुत प्रयोग हैं। कहा जाता है कि बीजर बहुत दिनों तक छप्रा जिलेके भनोती मठमें पड़ा रहा। बादमें उसे प्रचारित किया गया। अपनो नई पुस्तक 'बीरपथी साहित्य' में मैंने इसपर विचार किया है।

जो हो, बीजर कबीरदासके मतोका पुराना और प्रामाणिक समग्र है, इसमें संदेह नहीं। एक ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि बीजरक ८४ रमैनिया हैं। रमैनियों चौपाई छंदमें लिखी गई हैं। इनमें कुछ रगनिया ऐसी हैं जिनके अन्तमें एक एक सारी उद्धृत की गई हैं। सारी उद्धृत करनेका अर्थ यह होता है कि कोई दूसरा आदमी माने इन रमैनियोंको लिख रहा है और इस रमैनी-रूप व्याख्याके प्रमाणमें कबीरकी सारी या गवाही पेश कर रहा है। मुख्यतो 'साखी' (या साखी) करके किसी बातको कहनेकी प्रथा बहुत पुरानी है। जालंवर-नाथके शिष्य कृष्णपाद (कानपा)ने कहा है 'साखि करव चालंधरि पाए' अर्थात्। बहुत ओझी सी रमैनियों (न० ३, २८, ३२, ४२, ५६, ६२, ७०, ८०) ऐसी हैं जिनके अन्तमें साखियों नहीं हैं। परन्तु इस प्रकार सारी उद्धृत करनेका क्या अर्थ हो सकता है? इस पुस्तकमें मैंने बीजरको निस्संकोच प्रमाण-रूपमें व्यवहार किया है परंतु बीजर ही इस बातका प्रमाण है कि साखियोंको सबसे अधिक प्रामाणिक समझना चाहिये, क्योंकि स्वयं बीजरने ही रमैनियोंकी प्रामाणिकताके लिये साखियोंका हवाला दिया है। इसीलिये कबीरदासके सिद्धान्तोंकी जानकारीका सबसे उत्तम साधन साखियों हैं।

साखियोंकी ही भाँति बीजरके शब्द भी बहुत प्रामाणिक हैं। बीजरकमें इन शब्दोंकी प्रामाणिकता दिखानेके लिये कभी भी साखियों नहीं उद्धृत की गईं। इसका अर्थ यह हुआ कि बीजरमें शब्द और साखियों सबसे अधिक प्रामाणिक हैं। वे अपने लिये किसी अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं रखतीं। इस पुस्तकमें मैंने इसीलिये पदोंका प्रमाणरूपमें यथेच्छ व्यवहार किया है।

चोरा करि वह चोर कहाई। काह भयो बड भक्त कहाई ॥

बीजमूल हम प्रगट चिन्हार्ह। बीज न चीहों दुर्गति लाई ॥ श्लोचि

—विश्व०, पृ० २४

१ साखी ओखी ज्ञानकी, समुझि देखु मनमार्हि।

बिन साखी ससारकौ, झगरा छुटत नार्हि। —साखी न० १६९

परन्तु मैं यह नहीं मानता कि बीजरूके बाहर कबीरदासने कुछ कहा ही नहीं। कबीरपयियोंमें कबीरदासके स्वयंवेदके चार भेद बताये गये हैं—(१) कूट नाणी, (२) टकसार, (३) मूल-ज्ञान और (४) बीजा-नाणी। इनमें कूट-नाणीको महात्मा धर्मदासने प्रचारित किया था। बाकीके बारेमें कहा जाता है कि उन्हें क्रमशः कर्नाटकरूके चतुर्भुजदास, दरभंगाके राय वक्केजी और शाममल्ला द्वीप और मानपुरके हिरामीराजी प्रचार करेंगे। सो इन अपार वाणियोंका पार पाना कठिन है। और उनकी नित्य-रफीयमान कायाका लेखाजोखा भी दुष्कर है। पर इतना निश्चित है कि बीजरूके बाहर भी कबीरदासकी कुछ वाणियाँ रही जरूर होंगी।

इवर बाबू श्यामसुंदरदासजीने काशी नागरी-प्रचारिणी-सभासे कबीर-ग्रन्थाली नामक एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित कराई है। कहा गया है कि इसका आधार एक बहुत पुरानी प्रति है जो स० १५६१ ई० में लिखी गई थी। परम्परासे प्रसिद्ध है कि कबीरदासका आविर्भाव सिकन्दर लोदीके जमानेमें हुआ था। उन्होंने स्वामी रामानन्दसे वचनमें ही दीक्षा ली थी और मरती नार मगहरको चले गये थे। मगहरमें उनके तिरोहित होनेका काल स० १५७५ की अगहन सुवी एकादशी कहा जाता है। सगी बातोंका विचार करके बाबू श्यामसुन्दर-दासजीको यही सम्भव जान पड़ा है कि कबीरदासजीका जन्म स० १४५६ में और मृत्यु सन्वत् १५७५ में हुई होगी। अर्थात् कबीर-ग्रन्थावलीका प्रकाशन जिस प्रतिके आधारपर हुआ है वह कबीरदासकी मृत्युके १४ वर्ष पहलेकी लिखी हुई है। यदि यह बात सत्य है तो पुस्तककी प्रामाणिकता बहुत बढ जाती है। यद्यपि १४ वर्षकी अवधि कम नहीं होती और कबीरदासने निश्चय ही इन चौदह वर्षोंमें और बहुत-सी वाणियाँ कही होंगी जो इस सग्रहमें नहीं आ सकी होंगी और इसीलिये इस पुस्तकको एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं स्वीकार किया जा सकता, तथापि इसमें जितने पद हैं वे तो निश्चय ही प्रामाणिक होंगे।

पर इस बातको मान लेनेमें एक बाधा है। नागरी-प्रचारिणी-सभाकी प्रकाशित पुस्तकमें उक्त प्रतिके अन्तिम पृष्ठका फोटो दिया गया है। उसमें जो संवत् लिखा हुआ है वह बादकी लिखावट जान पड़ती है। एक बार 'इति श्री कबीरजीकी वाणी संपूर्ण समाप्त ॥' इत्यादि लिखकर फिरसे अपेक्षाकृत मोटी लिखावटमें 'संपूर्ण स० १५६१' इत्यादि लिखना क्या सवेहास्पद नहीं है? पहली बारका 'संपूर्ण' और दूसरी बारका 'संपूर्ण' काफी संकेतपूर्ण

हैं। एक ही शब्दके ये दो रूप,—हिज्जे और आकार-प्रकारमें स्पष्ट ही बता रहे हैं कि ये एक हाथसे लिखे नहीं हैं। ऐसा जान पड़ता है कि अन्तिम डेढ़ पंक्ति किसी बुद्धिमानकी कृति है। इसीलिए मुझे इस पुस्तकके स० १५६१ में लिखित होनेमें काफी सन्देह है, पर, इसकी प्राचीनतामें कोई गन्देह नहीं है। यह पुस्तक १५६१ सवतके उद्भूत वादकी लिखी हुई होनेपर भी काफी प्राचीन जान पड़ती है। फिर यह प्रति जितनी सुसपादित है वैसी ओर कोई पुस्तक नहीं। इसी लिए मैंने इस पुस्तकमें इस प्रतिको प्रमाणरूपसे बराबर व्यवहार किया है। वस्तुतः यह पुस्तक परवर्ती कालकी लिखी हुई है। सम्भवतः इसका लेखन काल अठारहवीं शताब्दीका आदि या मध्यभाग है।

कबीर-ग्रन्थावलीके सम्पादनमें परिशिष्टमें ग्रन्थ साहबमें आये हुए कबीरके पदोंका संग्रह करके बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। मैंने यथा-अवसर इन पदोंको भी प्रमाणरूपसे स्वीकार करनेमें सकोच नहीं किया। इनर डा० रामकुमार बर्मनने ग्रन्थसाहबके पदोंका संग्रह 'सन्त कबीर' नामसे प्रकाशित कराया है।

कबीरदासकी वाणियोंके अनेक संग्रह प्रकाशित हुए हैं पर उनमें सबसे अच्छा सुसम्पादित संस्करण अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' की 'कबीरवचनावली' है। यह भी नाश्री-नागरी प्रचारिणी सभाका ही प्रकाशन है। प्रयागके गेलवेडिगर प्रेसने भी कबीरदासकी शब्दावली छपी है। इस शब्दावलीका द्वितीय संस्करण मेरे पास है। यह संस्करण पहले संस्करणसे बहुत कुछ भिन्न है। इन दोनों संग्रहोंका भी मैंने यथा-अवसर उपयोग किया है, पर महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंके निर्णयके प्रसंगमें यथासम्भव मूल गन्धोंके उपयोग करनेकी ही चेष्टा की है।

श्री० क्षितिमोहनसेन द्वारा सम्पादित 'कबीरके पद' एक नये ढंगका प्रयास है। वे 'भक्तोंके मुँहसे' सुनकर संग्रह किये गये हैं। अपनी प्रामाणिकताके लिये उन्होंने किसी पोथीकी सुखापेक्षता नहीं रखी। परम्परासे एक झुंहेसे दूसरे झुंहे तक आते रहनेके कारण इन पदोंकी भाषा जरूर बदल गई होगी पर इसके अन्तर्निहित भावोंकी प्रामाणिकता विश्वसनीय हो सकती है। फिर भी कोई विशेष स्वार्थके पोषक महात्माओंकी ओरसे इस पुरतकके गंभीर विचारोंको उवा देनेकी चेष्टा की गई है। कहा गया है कि इसमें पाये जानेवाले उच्च भाव किसी प्राचीन पोथीमें नहीं मिलते। इस विशेष स्वार्थके पोषक लोग भारतीय मनीषाकी न तो कोई प्रतिष्ठा देखना चाहते हैं, न आदर पाना वर्दीप्त कर

पाते हैं। मैंने जान-बूझकर उक्त सप्रहृष्टा उपयोग नहीं किया। ऐसा मैंने बसीलिये किया है कि भारतीय मनीषाको जो लोग अस्वीकार करना चाहते हैं वे सीधे ही ऐसा करे। प्राचीन और नवीन पोथियोंका झमेला खड़ा करके अपने उद्देश्य और पाठककी निर्णयात्मिका बुद्धिके बीच पर्दा खड़ा करनेका प्रयास न करे। परन्तु मैं यहाँ अत्यन्त कृतज्ञ भावसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यद्यपि आचार्य सेनकी पुस्तकके पाठ इस पुरतकमें नहीं लिये पर उनके उपदेशोंका यथेच्छ उपयोग किया गया है। उनके साथ मेरा सम्बन्ध कुछ इतना गम्भीर है कि इस स्थानपर कृतज्ञता प्रकट करनेमें भी सकोच होता है। सच बात तो यह है कि यदि उनसे प्रेरणा न मिलती तो मैं यह पुस्तक लिख ही न पाता। उनके दृष्टिकोणमें और मेरे इस पुस्तकमें व्यग्रहृत दृष्टिकोणमें जोड़ा भौतिक अन्तर है। वे सन्तोंकी वाणियोंको म्यूजियमके प्रदर्शनकी वस्तु नहीं मानते और यह बात ठीक भी है। जिसे आजकल 'एकेडेमिक' आलोचना कहते हैं वह बात कुछ म्यूजियमकी रुचिको ही उत्तेजना देती है। आचार्य सेन सन्तोंकी जीवन्त वाणीको जलती हुई मशाल कहते हैं और उनका दृढ़ विश्वास है कि ये वाणियाँ यथा समय भारतवर्षकी और ससारकी समस्याओंको सुलझायेगी। ऐसी प्राणमयी वाणीको म्यूजियममें सजाके नहीं रखा जा सकता। मुझे स्वर्गीय कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरसे भी इस पुस्तकके लिखनेमें बहुत प्रेरणा मिली है और उनकी कविताओं और लेखोंको पढ़कर कबीरके भावोंको समझनेमें बड़ी सहायता मिली है। मेरा यह परम दुर्भाग्य है कि पुस्तक प्रेसमें जानेके पहले ही वे इहलोक त्याग कर गये। परन्तु परम सौभाग्य यह कि वे अपना आशिर्वाद छोड़ गये हैं जो आजीवन मुझे बल देता रहेगा।

श्री युगलानन्दजीकी 'सत्य कबीरकी साखी' का भी मैंने इस ग्रन्थमें उपयोग किया है जिसका सम्पादन स० १६०० और स० १८४२ की प्रतियोंके आधार-पर किया हुआ बताया गया है। परन्तु सब मिलकर कबीरके अध्ययन करने-लायक पर्याप्त सामग्री मुझे मिली नहीं है, यह माननिक धोष मैं पाठकोंकी सेवामें उपस्थित कर देना चाहता हूँ। मुझे नाथ, निरञ्जन, महिमा आदि सम्प्रदायों और आसामसे लेकर कठियावाड़ तक फैले हुए त्रिभिध निर्गुणिया समाजोंका कोई प्रामाणिक विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। इन सभी अभावों और त्रुटियोंको शिरसा स्वीकार करके ही मैंने कार्य आरम्भ किया है।

२—अवधूत कौन है ?

हमने ऊपर देखा है कि कबीरदास जिस वशम पालित हुए वे उसमें योग मतका काफी प्रचार था। पर इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि स्वामी कबीरदास योगमतके उपासक थे। उनका पालन पोषण योगमतके वातावरणमें हुआ था इसीलिये उनकी युक्तियोंमें, भाषापर, तथा तर्कशैलीमें उस मतका प्रभाव रह गया है। जब तक हम ठीक ठीक न समझ लें कि वह मत क्या था, तब तक उसके प्रभावको भी हम ठीक ठीक नहीं समझ सकेंगे। इसीलिये इस मतकी चर्चा कर लेना बहुत आवश्यक है।

कबीरदासके पदोंमें जितने सन्तोंका हूँ उन सबका एक न एक खास प्रयोजन है। जब उन्होंने 'अवधू' या 'अवधूत' को पुकारा है तो यथागमन अवधूतकी ही भाषामें उनकी क्रिया-कलापकी आलोचना की है। इस प्रसंगमें उनकी युक्ति और तर्कशैली पूर्णरूपसे अवधूत-जसी रहती है। जब वे पांडित या पाठको संबोधित करते हैं तो वहाँ भी उनका उद्देश्य पाठनकी ही भाषामें पंडितकी ही युक्तियोंके बलपर उसके मतका निरास करना होता है। इसी तरह गुहा, काजी आदि संबोधनोंको भी समझना चाहिए। जो वे अपने आपको या सन्तोंको संबोधित करके बोलते हैं तो वे अपना मत प्रकट करते जान पड़ते हैं। वे अपने मतके माननेवालोंको ही 'सन्त' या 'साधु' कहते हैं। साधारणतः वे 'भाई' संबोधनके द्वारा साधारण जनतासे बात करते हैं और जो कभी वे 'जोगिया' को पुकार उठते हैं तो स्पष्ट ही जान पड़ता है कि इस भले आदमीके सम्बन्धमें उनकी धारणा कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। यह दावा किया गया है कि गुरुपरम्पराकी जानकारी रखनेवाले लोग कबीरदासके आत्म-संबोधनोंमें एक निश्चित संकेतकी बात बताया करते हैं। इस प्रकार 'हंस कबीर' से मुक्तात्मा, 'रूढ़ि कबीर' से लोकविशेष-निवासी ईश्वरका उपासक और 'कबीरा' या 'कबीरन' से कभी अज्ञानी तथा वंचक गुरुओंका संकेत होता है (विचार०, पृ० ४०)।

यद्यपि कबीरदास अवधूत मतको मानते नहीं तथापि अवधूतके प्रति उनकी

अज्ञा नहीं है, उसे वे काफी सम्मानके साथ ही पुकारते हैं। वे कभी कुछ उपदेश दे देते हैं, कभी कुछ वचनको ललकारते हैं, कभी उनकी साधना-पद्धति की व्यर्थता दिया देते हैं और कभी कभी तो कुछ ऐसी जर्न रखा देते हैं जिनको अगर अवधूत रामझ सके तो वह कबीरदासका गुरु तक बन सकता है। प्रायः ही ये उससे स या भापा या उलट-वोंगियोंमें बात करते हैं। कहते हैं, 'भई अवधू, वही योगी मेरा गुरु हो सक्ता है जो इस बालका फेंसला कर दे : एक वृक्ष है जो बिना जड़के ही खड़ा हुआ है। उसमें बिना फूलके ही फल लग गये हैं, न उसके शाखा है न पत्र, ओग फिर भी आठों दिशाओंके आकाशको उसने आच्छन्न कर रखा है। इस विचित्र वृक्षके ऊपर एक पक्षी है जो बिना पैरके ही नृत्य कर रहा है, बिना हाथके ही ताल दे रहा है, बिना जीभके ही गाना गा रहा है। मजा यह कि गानवालेकी कोई रूप रेखा तो नहीं है पर सत्गुरु अगर चाह तो उसे दिखा सकत हैं। यह पक्षी मीनका मार्ग खोज रहा है। बहुत विचार करके कबीरदाम कहते हैं कि परमेश्वर अपरंपार है, उसकी इस मूर्ति की बलिहारी है^१।

यह अवधू कौन है जो कबीरदासका गुरु तक बन सकता है और इस विचित्र पहेलीका ही क्या अर्थ है ? महाराज श्री विश्वनाथसिंहजी देवगं (विश्व० पृ० २५५) इसी पदकी व्याख्या करते समय बताया है कि “वधू जाके न होइ सा अवधू कहावै,” अर्थात् अवधू बधू हीन जीव है। स्वयं कबीरदाम किन्तु ऐसा नहीं मानते। वे अवधू योगीको जगसे न्यारा मानते हैं। वह मुद्रा, निरति, सुरति और सौंगी धारणा करता है, नादसे धाराको खण्डित नहीं करना, गगन-मंडलमें बसता है और दुनियाकी ओर देखाता भी नहीं। वह चैतन्यकी चौकीपर

१ अवधू, सो योगी गुरु मेरा, जो या पदको करे निवेरा ।
तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा, बिन फूलों फल लगा ।
साखा पत्र कछू नहि बाँके, अष्ट गगन मुख बागा ॥
पैर बिन निरति कदा बिन बाजै, जिभ्या हीणा गावै ।
गावणहारके रूप न रेखा, सत्गुरु होइ लखावै ॥
पखीका खोज मीनका मार्ग कहे कबीर विचारी ।
अपरंपार पार परसोत्तम वा मूर्ति की बलिहारी ॥

विराजता है, आकाशपर चढा हुआ भी आसन नहीं छोड़ता, सहस्रगंधुर रराका पान करता रहता है। यद्यपि प्रकट रूपसे वह कथामें लिपटा रहता है पर वरतुत हृदयके दर्पणमें कुछ देखाता रहता है। निश्चल बठा हुआ नासिकामें २१ हजार ६ सौ भागोंको पिरोगा करता है। वह ब्रह्म अगिमा कागाकी जलाता है, त्रिकुटीके सगममें जागता है, सहज और शून्य ही लो लगाये रहता है,^१ इस प्रकार यह विचित्र योगेश्वर अवधूत शुरूसे आखिर तक विचित्र पहेली है।

आखिर यह विचित्र जीव कौन है ? राचमुच यह तीन लोको न्यारा है। निश्चय ही वधू-हीन लोग ऐसे अजीब जीव नहीं होते।

भारतीय साहित्यमें यह 'अवधूत' शब्द कई सम्प्रदायोंके सिद्ध आचार्योंके अर्थमें व्यवहृत हुआ है। साधारणतः जागतिक द्वन्द्वोंसे अतीत, मानापमान-विवर्जित, पहुँचे हुए योगीको अवधूत कहा जाता है। यह शब्द मुख्यतया तांत्रिकों, सहजयानियों और योगियोंका है। सहजयान और वज्रयान नामक बौद्ध तांत्रिक मतोंमें 'अवधूती वृत्ति' नामक एक विशेष प्रकारकी यौगिक-वृत्तिका उल्लेख मिलता है^२।

आठवीं शताब्दीके बादसे नालंदा, विजयशिला, ओदन्तपुरी आदि विद्यायतनोंमें जो बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ वह एक नवीन ढंगका तान्त्रिक और योगक्रियामूलक धर्म था। इस नवीन तान्त्रिक मतमें तीन प्रधान मतोंका सधान पाया गया है—सहजयान, वज्रयान, और कालचक्रयान। इन मतोंकी

१ अवधूत योगी जगये न्यारा।

मुद्रा निरति मुरति करि सीगी नाद न खड़े धारा ॥

बने गगनमें दुनी न देखै चेतनि चोकी बेठा।

चढ़ि अकास आसण नहीं छाड़ै पीवे महारस मीठा ॥

परगट कवा माहै जोगी दिलमा दरपन जोयै।

सहस्र इकीस छसै धामा निहचल नाकै धोयै ॥

ब्रह्मा-अग्निमें काया जारे त्रिकुटी रागम जागे।

कहै कबीर सोई जोपेश्वर सहज मुनि हयो लागे ॥

—क० ग्र०, पद ६०

२ चर्यापद २७-२, १७-१ देखिये, पृ० १२४ का दोहा भी देखिये।

—बौद्ध गान ओ दोहा

अधिकांश पुस्तकें आज तिब्बती अनुवादके रूपमें ही सुरक्षित हैं। स्व० म० म० पं० हरप्रसाद शास्त्रीने चर्याचर्यविनिश्चय, दोहाकोप, अद्वयवज्रसप्रह और गुह्य-समाजतन्त्र आदि पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सहजयान और वज्रयानमें बहुत कुछ समानता है। शास्त्रीजीने जो चर्यापद प्रकाशित कराये हैं उनमें आर्यदेव, भूसुक, कान्ह, मरह, लुई आदि आचार्याके पद हैं जिन्हें तिब्बती साहित्यमें सिद्धाचार्य कहा गया है। ये आचार्यगण सहजावस्थाकी बात करते हैं। सहजावस्थाको प्राप्त करने पर ही साधक अवधूत होता है। कान्ह सहजरूप पद्मवनमें प्रवेश करके मधु-पानसे मत्त होनेकी बात करते हैं^१ और जोर देकर कहते हैं कि पचस्कन्धो या सस्कारोंके नष्ट होनेकी कुछ चिन्ता मत करो यदि तुम्हारा चित्त 'सहज-शून्य' से परिपूर्ण हो गया है^२। इसी प्रकार भूसुकपाद सहजानन्द-लीलासे ही मिलनका रहस्य समझ सकनेकी घोषणा करते हैं^३ और मरहपाद कहते हैं कि ऐ नाविक, चित्त स्थिर कर सहजके किनारे अपनी नेया चलाये जा, रस्सीसे खींचता चल, दूसरा उपाय नहीं है।^४ यह सहजावस्था बहुत कुछ वैसी है जैसी परवर्ती कालके नाथपन्थियोंमें प्रसिद्ध थी और जिसकी चर्चा करनेका अवसर हमें आगे मिलेगा। ये लोग ब्राह्म अनुष्ठानोंमें एकदम विश्राम नहीं करते थे, ब्राह्मण, याज्ञिक, त्रिदण्डी, जटाधारी और क्षपणक आदि सभीका उपहास करते थे और किसी प्रकारकी पूजा-अर्चामें विश्वास नहीं करते थे। भला ध्यान धारणासे, पूजोपचारसे और शास्त्रपाठसे कहीं मुक्ति होती है ?

१ कान्ह विलसआ आसव माता ।

सहज नलिनिवन पद्मसि निवाता । —चर्या० ९-४

२ चिअ सहज शून्य सम्पुञ्जा ।

काध अिओर्ध मा होहि विसम्मा ॥ —चर्या ४२-२

३ भूसुक भनइ मह बूझि अकेलें ।

सहजानन्द महामुख लीले ॥ २७-१०

४ चीअ थिर करि धरहु रे नाइ ।

आन उपाये पार ण जाइ ।

नौबा ही नौका टानअ गुणे ।

भेलि भेलि सहजे जाउ ण अणे । —चर्या ३८-४-६

मोक्ख कि लब्धइ ज्ञान पविष्टा ।

किन्तह किजइ किन्तह णिवेज

किन्तह किजइ किन्तह सेव ।

इसीलिये सरहपादने अपने चित्तको समोपन करके कहा है कि 'ए मेरे चित्त, वहाँ चल कर विश्राम करो जहाँ सूर्य और चन्द्रकी भी गति नहीं, जहाँ मन और पवन भी संचरित नहीं होते, जहाँ आदि भी नहीं, अन्त भी नहीं, मध्य भी नहीं, जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, अपना भी नहीं पराया भी नहीं—जो महासुख है, जो सहजास्या है।—

अहि मन पवन न सचरइ रति शशि नाह पवेश ।

तहि वट चित्त विशाम कर सर, कहिअ अवेश ॥

आइ न अन्त न मज्झ णउ, णउ भन णउ णिवेण ।

एहु सो परम महासुह, णउ पर णउ अप्पाण ॥

यद्यपि हम आगे चलकर देखेंगे कि इन सिद्धोंकी वाणिज्यसे कबीरदासकी वाणियोंका समान्य है तथापि आगे जो कुछ विवेचना की जा रही है उसके बल-पर मेरा अनुमान है कि कबीरपर इन सिद्धोंका प्रभाव नायपन्थियोंकी मध्यस्थतामें ही पड़ा है। वस्तुतः जब कबीरदास अवधूत हो पुकारते हैं तो इन सिद्धाचारोंके अधूतसे उनका सीधा अभिप्राय नहीं होता।

निर्वाण-नन्त्र (चतुर्दश पटल) में कहा गया है कि अवधूत वह है जो सब पंच तत्त्व सेवन करता हुआ वीराचारी होकर रहता है, सन्यासकी सभी विधियोंका यथोक्त पालन करता है, दण्डियोंकी भाँति अमावास्याके दिन गुण्डन न कराके लम्बे केस और जटा आदि वारण करता है, अरियमाला और वृद्धाक्षको धारण करता है, दिग्गम्बर होकर या क्रीपीन मात्र धारण करके रहता है और गरीरमें रक्त चन्दन और भस्मका लेप करता है^१।

१ शृगु देवि, प्रनक्ष्यामि अवधूतो यथा शोत् ।

वीरस्य मूर्ति जानीयात् सदा तत्त्वपरायण ॥

यद्रूप कवित सत्रै सन्यासधारण परम् ।

तद्रूप सर्वकर्मणि प्रकुर्यात् वीरवल्लभम् ॥

दङ्घितो मुण्डन चामावरयायामाचरेष्या ।

तथा नैव प्रकुर्यात् वीरस्य मुण्डन भ्रिये ॥

तन्त्र-ग्रन्थोमे चार प्रकारके अवधूतोकी चर्चा है—त्रह्मावधूत, शैवावधूत, भक्तावधूत और हमावधूत । हमावधूतोमे जो पूर्ण होते हैं वे परमहंस और जो अपूर्ण होते हैं वे परित्राजक कहलाते हैं (पाणतोषिणी) परन्तु कबीरदासने न तो इतने तरहके अवधूतोकी कहीं कोई चर्चा ही की है और न ऊपर निर्वाण-तन्त्रके बताये हुए अवधूतसे उनके अवधूतकी कोई समता ही दिखाई है । 'हसा' की बात कबीरदास कहते जहर है पर वे हम और अवधूतको शायद ही कहीं एक समझते हों । वे बराबर हग या पक्षी शुद्ध और मुक्त जीवात्माको ही कहते हैं । परवर्ती साम्प्रदायिक टीकाकारोंने कबीरदासके 'हरो' का धर्मदाम आदि शिष्य अर्थ किया है और किमी किमी टीकाकारने ठम शब्दका 'साधु' या 'सिद्ध' अर्थ भी किया है पर ऐसे स्थलोपर उनका तात्पर्य ज्ञानमार्गी कुटीचर-गृहदक-हस-परमहम इन मेदोसे ह, तान्त्रिक या शैव 'हसावधूत' से नहीं । कबीरदासने पंचमकारसेरी अवधूतकी कोई चर्चा नहीं की ।

पच मकारमें मदिरा भी है । इस मदिरा-सेवनका उल्लेख कबीरमें मिलता जरूर है^१ पर उसका कारण और है जो आगे चलकर राख हो जायगा । रक्त-चन्दन और अस्थिमालाधारी अवधूतको तो कबीरदास जानते ही नहीं । वस्तुतः शाक्त या तान्त्रिक अवधूतकी चर्चा कबीरको अभिप्रेत नहीं थी । शाक्तों या 'साक्त' लोगोंके सम्बन्धमे कबीरदासने कभी सम्मान नहीं प्रकट किया ।^२

असरकृत केशजाल मुक्तालबि कचोच्चयम् ।

अस्थिमाला विभूषा वा रुद्राक्षानपि धारयेत् ॥

दिगम्बरो वा गीरेन्द्रश्चाथवा त्रापिनी भजेत् ।

रक्तचन्दनसिक्ताग कुर्याद् भस्माग भूषणम् ॥

१ अवधू, मेरा मन मैतिवारा ।

उनमनि चढण भगन रस पीवै त्रिभुवन मया उजियारा ।

गुड करि ज्ञान ध्यान करि महुवा भव भाटी करि मारा ।

सुपमनि नारी सहजि समानी पीवै पीवनहारा ॥ —क० ग्र०, पद ७२

२ साक्त भरै सन्त-जन जीवै, भरि भरि राम-रसायन पीवै ।—क० ग्र०, पद ४२

तथा—वैस्नोकी छतरी भली, न साक्तका बड़गाव ।

और—साक्त ब्राह्मण मति मिलै, वैस्नौ मिलै चण्डाल । इत्यादि ।

वरनुत ऊपर जिस 'जगयै न्यारे' अवधूतकी चर्चा है वह गोरखपन्थी सिद्धयोगी है। कई जगह तो कबीरने स्पष्ट ही गोरखनाथको अवधू कहा है^१। ऊपर जिस विलक्षण योगेश्वर अवधूतकी चर्चा भी गई है उसके लक्षण गोरखपन्थी कनकटे योगियोंके विषयमें ही पूरे उतरते हैं। यही लोग कानमें छिद्र करके वह कुण्डल धारण करते हैं जिसे मुद्रा या 'दर्शन' कहते हैं, यही दो-तीन अंगुली काली सीगमी छोटी-सी सीटी गलेमें धारण करते हैं जिसे 'नाद' (श्रमीनाद) कहते हैं, और जो सेली नामक काले ऊनी भागोंसे गुथा होता है। इनके दावमें नारियलका एक चप्पर होता है। ये लोग गेरुआ वस्त्र और जटा धारण करते हैं, शरीरपर भभूत और ललाटपर त्रिपुण्ड्र धारण करते हैं, इन्हीं योगियोंको लक्ष्य करके कबीरदासाने जो कुछ कहा है उसका भाव यह है कि असली योगी वह नहीं है जो इन बाह्य वेष्टोंको धारण करता है, असली तो वह है जो इन बाह्य वेष्टोंकी कोई परवा नहीं करता, जो मनहीमें मुद्रा ओर चप्पर धारण करता है, मनहीमें आसन लगाता है, मनहीमें सींगी बजाता है, जो भीतरसे योग रससे परिपक्व हो गया है^२।

गोरखनाथके मतमें योगीके चित्त मुद्रा, नाद, विभूति और आवेश बताये गये हैं। मुद्राका बड़ा माहात्म्य है। सिद्धसिद्धान्तपद्धतिमें कहा गया है कि 'मुद्रा' धातु मोदार्थक और 'रा' धातु दानार्थक है। ये दोनों जीवात्मा और परमात्माके वाचक हैं। इन दोनोंकी एकता प्राप्त करनेवाली यह मुद्रा है जिसके दर्शनसे देवगण प्रसन्न होते हैं और असुरगण भाग जाते हैं। यह साक्षात् कल्याण-दायिनी है। इस मुद्राको कान फाड़कर पहनाया जाता है। इसीलिये इस पवित्र मुद्राके कारण क्षुरिका या छुरी भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिये क्षुरिकाकी महिमा वर्णनके लिये क्षुरिकोपनिषद् रचित हुई है और उस उपनिषद्में बताया

१ रामगुन बेल्टी रे अवधू गोरखनाथी योगी ।

—क० अ०, पद १६३

२ सो जोगी जाके मनमें मुद्रा । राति दिवस ना करइ निद्रा ॥

मनमें आसन मनमें रहणा । मनका अप तप मनसू रहणा ॥

मनमें खपरा मनमें सींगी । अनहद बेन बजावै रंगी ॥

पचपरजारि भसमकरि भूका । कहै कबीर मौ लहसै लका ॥

क० अ०, पद २०६

गया है कि एक बार क्षुरिकाके स्पर्शसे मनुष्य योगी हो जाता और जन्म मरणके बंधनसे मुक्त हो जाता है^१ । नादको ही अनादद या शृंगी नामसे कहा गया है । आदेश आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा (२) इन तीनोंकी सम्भूति या मिलनेको कहते हैं^२ । इस प्रकार योगियोंके सभी चिह्न असलमे आध्यात्मिक वृत्तियोंके प्रतीक मात्र हैं । परन्तु अवधूतके लिए यह सब नियम अवश्य पालनीय नहीं हैं । वह कहां भोगी होकर, कहीं त्यागी होकर, कहीं नश रहकर, कहीं पिशाच-सा बना हुआ, कहीं राजा होकर, कहीं आचारपरायण बन कर, सर्वमय होता हुआ भी सर्वविवर्जित होकर रह सकता है^३ । इसी भावको बतानेके लिए भर्तृहरिने कहा है कि इस अवधूत मुनिकी वाह्य क्रियाये प्रशमित हो गई हैं । वह न दुःखको दुःख समझता है न सुखको सुख । वह कहीं भूमिपर सो सकता है कहीं पलंगपर, कहीं रुन्धा धारण कर लेना है कहीं दिव्य वसन, कहीं शाकाहारपर ही दिन गुजार देता है और कहीं मधुर भोजन पाने पर उसे भी पा लेता है^४ । किन्तु कबीरदास इस प्रकार योगमें भोगको पसन्द नहीं करते । न तो वे बाहरी भेष-भावको पसन्द करते हैं और न सर्वमय होकर सर्वविवर्जित बने रहनेके आचारको । योगी तो वह हैं जो न भीख मांगे, न भूखा सोये, न झोली-पत्र और बटुआ रखे, न अनहद नादके बजानेसे विरत हो, पाँच जनेकी जमात (गृहस्थी) का पालन भी करे और ससारसे मुक्ति पानेकी

१ गोरक्ष सिद्धान्त सग्रह पृ० ९

२ वही पृ० ९

३ क्वचिद्योगी क्वचिश्चांगी क्वचिन्नम पिशाचवत् ।
क्वचिद्राजा क्वचाचारी सोऽवधूतो विधीयते ॥

—गो० मि० स०, पृ० १०

४ क्वचिद्भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयन
क्वचित्पाथारी क्वचिदपि च मातयावरधर ।
क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च दिव्योदनरुचि
मुने शातारमो, गणयति न दुःख न च सुखम् ।

साधना भी जाने । जो ऐसा नहीं वह अवभूत योगी कबीरका आदर्श नहीं हो सकता ।

यद्यपि इन योगियोंके सप्रदायक सिद्धोंको ही कबीरदास आभूत कहते हैं तथापि वे साधारण योगी और अवभूतके फर्कको बराबर याद रखते हैं । साधारण योगीके प्रति उनके मनमें वैसा आदरका भाव नहीं है जसा आभूतके बारेमें है । कभी कभी उन्होंने स्पष्ट भाषामें योगीको और अवभूतको भिन्न रूपमें याद किया है ।
(तुलना कीजिये — क० ग्र०, परिशिष्ट, पद १२६, पृ० २०१) ।

इस प्रकार कबीरदासका अवभूत नाथपन्थी सिद्ध योगी है ।

— ० —

१ बाबा जोगी एक अकेला, जाक तीरथं व्रत ना मला
झोली पत्र विभूति न बटवा, अनखद बेन बजावै ।
सांगि न खाइ न भूखा सेवै, घर-आगना फिर आवै ॥
पाँच जनोंकी जमाति चलावै, तास शुरू मैं चेला ।
कहै कबीर उनि देस सिधाये, बहुरि न बहि जग मेला ॥

— क० ग्र०, पद २०७

३-नाथपंथियोंके सिद्धान्त और चल-नाथ-अग्नि-आकाश भी - भी नहीं, विधि और (१) रहस्य है^१ । वह भी अजन है,

आ देरना चाहिये कि इस नाथपन्थी अव्यक्तका मत क्या था अपूजा भी,
दासपर उरका कुछ प्रभाव पड़ा था या नहीं । रजन

गोरखनाथके योगमार्गमें गुरुकी बड़ी महिमा गाई गई है । गुरु ही समस्त श्रेयोका मूल है और एकमात्र अवधूत ही गुरुपदका अधिकारी हो सकता है । वह अवधूत जिसके वाक्य-वाक्यमें वेद निवास करते हैं, पदपदमें तीर्थ बसते हैं, प्रत्येक दृष्टिमें कैवल्य या मोक्ष विराजमान होता है, जिसके एक हाथमें त्याग है और दूसरे हाथमें भोग और फिर भी जो त्याग और भोग दोनोंमें अलित है^१ और जैसा कि सूतसंहितामें कहा गया है, वह वर्णाश्रममें परे है और समस्त गुरुओंका साक्षात् गुरु है, न उससे कोई बड़ा है और न बराबर ।^२ इस प्रकारके पक्षपातविनिर्मुक्त योगीश्वरको ही 'नाथ-पद' की प्राप्ति होती है ।

'पक्षपातरहित होने' से मतलब ब्राह्मणत्व आदि आश्रमाभिमानसे रहित होनेसे है । गीतामें भगवान्ने कहा है कि मने गुण कर्मविभागसे वर्णोंकी सृष्टि की है । इसपरसे गोरखपन्थी लोगोंका कहना है कि सभी वर्ण गुण मूलक हुए और गुणमूलक अभिमानके रहते हुए ब्रह्म-प्राप्ति असम्भव है । आश्रमोंको भी ये लोग गुणमूलक ही मानते हैं इसीलिये आश्रमाभिमानको भी मुक्तिमें बाधक मानते हैं । इस प्रकार गुणमय वर्ण और गुणमय आश्रमका अभिमान रखनेवालेको गुरु

१ वचने वचने ब्रह्मास्तीर्थानि च पदे पदे ।

द्वौ दृष्टौ च कैवल्य सोऽवधूत श्रियेऽस्तु न ॥

एकहस्ते धृतरत्यागो योगेश्वरकरे स्वयम् ।

अलिप्तारत्यागयोगाभ्या सोऽवधूत श्रियेऽस्तु न ॥

—गो० सि० स० पृ० १

० अतिवर्णाश्रमी साक्षात् गुरुणा गुरुच्यते ।

न तत्समोऽधिको बास्मिन् लोकेऽस्येव न सशय ।

—अष्ट०, पृ० ४५९

साधना भी जाने । जो ऐसा - साथ गुरु शिष्यसम्बन्ध उगी प्रकार निष्फल है जिस
हो सकता^१ । पुत्र-प्राप्ति की आशा । (गो० सि० रा० पृ० २-३)

यद्यपि इन योगियोंमें पुरुषार्थ मुक्ति ही है पर यह द्वैत ओर अद्वैत के द्वन्द्वसे
वे साधारण योगी-धूर्त गीतामें कहा गया है कि कुछ लोग अद्वैत को चाहते हैं, कुछ
प्रति उनके, पर इन दोनोंमें परे, — द्वातद्वैत-विलक्षण तत्वा को कोई नहीं जानता ।
वही जन्म-मरण कहलाता है । यदि सर्वगत देव स्थिर पूर्ण और निरन्तर है तो
तब यह द्वातद्वैत-विकल्पना महामोह नहीं है^१ ? कबीरदासने कुछ इसी भावसे
मिलता जुलता पद कहा है^२ । प्रसिद्ध है कि एक बार काशीके पंडितोंमें द्वैत ओर
अद्वैत तत्वाका शास्त्रार्थ बहुत दिनोत्तर चलता रहा । जा किमी शिष्यने कबीर
साहबका मत पूछा तो उन्होंने जवाबमें शिष्यसे ही कई प्रश्न किये । शिष्यने जो
कुछ उत्तर दिया उसका सार मर्म यह था कि विवदमान पंडितोंमें इस विषयमें
कोई मतभेद नहीं है कि भगवान् रूप, राम गंध व स्पर्शसे परे हैं, गुणों और
क्रियाओंके अतीत हैं, वाक्य और मनके अगोचर हैं । कबीरदासने हँसकर
जवाब दिया कि भला उन लड़केवाले पंडितोंसे पूछो कि भगवान् रूपसे निकल
गया, रससे अतीत हो गया, गुणोंके ऊपर उठ गया, क्रियाओं की पहुँचक बाहर
हो रहा वह अन्तर्ग आकर सख्यामें अटक जायगा ? जो सबसे परे है वह क्या
सख्याके परे नहीं हो सकता ? यह कबीरका द्वैतद्वैत-विलक्षण समतत्त्ववाद है ।
साधनन्धी लोग जोर देकर इस द्वैतद्वैतविलक्षण समतत्त्ववादका समर्थन करते हैं ।
इस विषयमें कबीरदासका उनसे सीधा सम्बन्ध है । जिरा स्वयं-ज्योति

१ अद्वैत केविच्छिन्ति द्वैतमिच्छन्त चापरे ।

समतत्त्व न जानति द्वैतद्वैतविलक्षणम् ॥

यदि सर्वगतो देव स्थिर पूर्ण निरन्तर ।

अहो माया महामोहो द्वैतद्वैतविकल्पना ॥

गो० सि० सं० पृ० ११ गं उद्धृत

२ गोरख राम एनौ नहीं उहवों ना वह भेद विचारा ।

हरिहर ब्रह्मा ना सिव सत्ती ना वहें तिरथ-अचारा ।

माय बाप गुरु जाके नाहीं सो धो दूजा कि अकेला ।

कहहिं कबीर जो अबकी बूझे सोइ गुरु हग चेला ॥

बीजक, शब्द ४३

सच्चिदानन्द मूर्ति की उपासना ये योगेश्वर लोग करते हैं वह ब्रह्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, इन्द्र भी नहीं है, और पृथ्वी जल-वायु-अग्नि-आकाश भी नहीं है। वह वेद और यज्ञ भी नहीं, सूर्य और चन्द्र भी नहीं, विधि और कल्प भी नहीं,—वह इन सबसे बिलक्षण सत्यजोति सत्यरूप है^१। वह कबीरदासके रामकी भोति ही सत्यसे न्यारा निरजन है। ब्रह्मा भी अजन है, विष्णु भी अजन है, शिव भी, गोपी भी, पुराण भी, विद्या भी, पूजा भी, देवता भी, दान भी वेश भी, पुण्य भी, तप भी, तीर्थ भी। एकमात्र निरजन राम है जो सबसे बिलक्षण है, सबसे अतीत। कबीरदासके मतसे 'नाथ' वह है जो समस्त त्रिसुवनका एकमात्र यती,—परब्रह्म है^२। यह कथन सिद्ध जल धरके वाक्यमें कहे हुए उक्त वचनसे मिलता है जिसमें 'नाथ' की द्वैताद्वैत बिलक्षण, समस्त यतियोंमें श्रेष्ठ, शंकरस्मृत्यनुसर कहकर स्तुति की गई है^३।

१ न ब्रह्मा विष्णुरुद्रौ न सुरपतिसुरा नैव पृथ्वी न चापो,
नैवभिर्नापि वायुर्न च गगनतल नो दिशो नैव काल ।
नो वेदा नैव यज्ञा न च रविशशिनौ नो दिशो नैव काल ।
स्वज्योति सत्यमेक जयति तव पद सच्चिदानन्दमूर्ते ॥—सिद्धसिद्धान्तपद्धति

२ राम निरजन न्यारा रे, अजन सकल पसारा रे ।
अजन उत्पति ओ ओंकार, अजन माझ्या सब विस्तार ।
अजन ब्रह्मा सकल-इन्द्र, अजन गोपीसंगि गोविंद ॥
अजन वाणी अजन वेद, अजन मीया नाना, मेद ।
अजन विद्या पाठ पुराण, अजन फोरुट कथहिं गियान ॥
अजन पाती अजन देव, अजनकी करै अजन सेव ।
अजन नाचै अजन गावै, अजन भेष अनत दिखावै ॥
अजन कहाँ कहाँ लग जेता, दान पुनि-तप तीरथ जेता ।
कहै कबीर कोई बिरला जागै । अजन छडि निरजन लागै ॥—क० ग्र०, पद ३३६

३ सिध सोई जो साधै ब्रती । नाथ सोई जो त्रिसुवन जनी ।—क० ग्र०, पद ३२७

४ वन्दे तन्नाथतेजो भुवनतिमिरह भानुतेजस्कर वा,
सत्कर्तव्यापक त्वा पवनगतिकर व्योमवज्रिभर वा ।
मुद्रानादत्रिशुलैर्विलरुचिधर खर्पर भस्मभिश्च,
द्वैत वाऽद्वैतरूप द्वयुत उत पर योगिन शकर वा ॥

यह मत वेदान्तियों, साख्यों, मीमांसकों, बौद्धों और जैनोके मतसे अपना वैशिष्ट्य प्रतिपादित करता है। ये लोग श्रुतिको साधिका नहीं मानते। (गो० रि० स० पृ० २२-२८, ७५-७६) इनके मतसे वेद दो प्रकारके हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल वेद यज्ञ-यागका विधान करते हैं, योगियोंको इससे कोई वास्ता नहीं। (पृ० २६) उनका मतलब रामस्त वेदोंके मूलभूत ओंकार मात्रसे है। क्योंकि ओंकार ही वेदका सार है। कबीर पंथमें भी स्थूल और सूक्ष्म वेदकी कल्पना की गई है जिसकी चर्चा आगे की जायगी। ' ज्ञानचोतीसा ' के आदिम कबीरदासने माना है इसी मतका समर्थन करते हुए कहा है कि जो ओंकार या प्रणवको जानता है वह उस पराशक्तिको जानता है जो लिखकर मिटा सकती है। अर्थात् जो सब कुछ करनेमें समर्थ है। और इसके बाद ही शायद ओंकारपर बहुत अधिक जोर देनेवाले इन योगियोंको लक्ष्य करके कहा है कि ओंकारकी बात तो सभी किया करते हैं पर इसे समझ सकनेवाले बिरले ही हैं ^१।

गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रहमें पुस्तकी विद्याकी बड़ी खिन्नी उड़ाई है। इसमें कवेश्वर गीताकी एक कहानी उद्धृत की गई है। दुर्गासा मुनि सब शास्त्र पढ़कर महादेवकी सभामें गये। वहाँपर उनके अभ्यात्मज्ञानके अभावको देखाकर नारदने उन्हें ' भारवाही गर्दभ ' कहा। अगर्षी दुर्गासाने सारी पुरानें रामग्रन्थ फेंक दी और शिवसे अात्म-विद्याकी शिक्षा मांगी। कबीरदासने भी पौथी पढ़-पढ़ कर भरनेवाले और फिर भी रामको न जान सकनेवाले ज्ञान-गर्वाकी कुछ एंगी ही खिन्नी उड़ाई है^२। कबीरदासका स्वर बिल्कुल इन योगियोंसे मिलता-जुलता है। योगियोंके पूर्ववर्ती सहज्यानी साधकोंमें भी यह बात पाई जाती है और और भी टटाल

१ ओंकार आदि जो जानै। लिखिके भेटे ताहि सो मानै।

वो ओंकार कटे सब कोई। जिन्हि यह लखा सो बिरले होई॥

—ज्ञानचोतीसा १-२

२ तू राम न जपहि अभागी।

वेद पुरान पढ़न अस पांडे खरबदन जेसे भारा।

राम-नाम-तत्त समझत नाही अति पंडे मुखि छारा॥

नारद कहै, व्यास यों भाखै सुखवेव पूछौ जाई।

—क० म०, पद ३५

जाय तो यह परम्परा बहुत पुरानी प्रतीत होगी। जो लोग कबीरदासकी इस प्रकारकी उक्तियोंको विदेशी साधकोंसे प्रभावित बताते हैं वे न जाने क्या सोचते रहने हैं। कबीरने जब कहा था कि पोथी पढ पढकर सारा संसार मर गया मगर पंडित कोई नहीं हुआ, केवल प्रियतमको मिलानेवाला एक ही अक्षर पढनेवाला पंडित हो जाता है^१, तो वे गोरखपंथी योगमार्गियोंके ही स्वरमें बोल रहे थे,— घर घरमें पुस्तकके बोझ ढोनेवाले विद्यमान ह, नगर-नगरमें पंडितोंकी मटली मौजूद है, वन-वनमें तपस्वियोंके झुण्ड वर्तमान हैं किन्तु परब्रह्मको जाननेवाला और उसे पानेका उद्योग करनेवाला कोई नहीं^२। इस प्रसंगमें कबीरदासने जो नारदादि मुनियोंका हवाला दिया है वह क्या कवेष्य गीताकी उस कहानीके ही आधारपर ? (तुल०, क० प्र०, पद ३९)

“समी सम्प्रदाय कहते हैं कि प्रथम हजारोंकी सख्यामे हें। म कहता हूँ कि यदि मेरी बात मानो तो समीको कुँएमें फेर दो। भला जो लोग आधुनिक समयमें स्वयं मुक्त नहीं हो सके, वे दूसरेको मुक्तिका उपदेश दे सकते हैं, यह कैसे मान लिया जाय ? जो व्यक्ति लोगोंको अक्षरजमें डाल देनेके लिये, या अभिमानवश या जीविकाके लिये, या व्यसनके लिये, या अन्य किसी अभिलषित वस्तुकी प्राप्तिके लिये ग्रन्थ लिखा करता है वह धर्मार्थी पुरुषोंके आगे कैसे शोभनीय हो सकता है ?” (गो० सि० ५० पृ०, ७७) इसीलिये योग-बीजमें कहा है कि “सैकड़ों तर्क-व्याकरणादि ग्रन्थोंसे वृद्ध होकर ये ज्ञानभूढ़ लोग शास्त्रोंके जालमे बुरी तरह फंसे गये हैं। जिस अनिर्वाच्य पदको देवता भी नहीं बताना सकते उसे ये शास्त्र क्या बतायेंगे ?” और कबीरदासने मानां इसीपर

^१ पोथी पढि पढि जग मुवा, पंडित भया न कोइ ।

एके आखर पीवका, पढ सु पंडित होइ ॥—क० प्र० १-९४, पृ० ३०

^२ गृहे गृहे पुस्तकभारभारा पुरे पुरे पडितयूययूय ।

बने बने तापसवृन्दवृन्दा न ब्रह्मनेत्ता, न च कर्मकर्ता ॥

अनेकशतसरयाभितर्कन्याकरणादिभि ।

पतित शास्त्रजालेषु प्रज्ञया ते विमोहिता ॥

अनिर्वाच्यपद वक्तु न शक्यते सुरैरपि ।

स्वात्मप्रकाशरूप तत् किं शास्त्रे प्रकाश्यते ॥

मुहर लगाते हुए कहा है कि हे भगवान्, तुम जैसे हो वैसा तुम्हें तोड़ नहीं जानता। लोग दूसरा ही कहते रहते हैं। चारो वेदके चार मतोंमें सारा ससार भूला पड़ा है और इस प्रकार श्रुति और स्मृति इन दोनोंके निश्चारो जगद्वा हुआ ससार आशा-पाशमें व्यर्थ ही उलझा हुआ है। जब ब्रह्मादि देवता और सनकादि भक्त भी इस जालमें उलझे हुए हैं तो मुझ बेचारेकी क्या हस्ती है^१।

अद्वैत मतसे नाथ मतका उत्कर्ष दिखानेके लिए एक कहानी कही गई है। शंकराचार्य अपने चार शिष्योंसहित नदी-तीरपर बैठे थे। वहाँ कापालिक रूपमें भैरवने कहा कि आप तो सन्यासी हैं, आप मित्र ओर शत्रुको समान-दृष्टिसे देखनेवाले हैं, सो कृपया मुझे अपना सिर काट लेने दीजिये ताकि मैं उससे भैरवकी पूजा कर सकूँ। शंकराचार्य जरा सोचमें पड़ गये। यदि दे देते हैं तो पराजय होती है, यदि नहीं देते हैं तो शत्रु-मित्रमें तुल्यदृष्टिना सिद्ध नहीं होती। शंकरको इस प्रकार शिथिल देखकर उनके एक शिष्य पद्माचार्यने नृसिंहदेवका स्मरण किया और नृसिंहदेवने भी तत्काल उग्र भरावर आक्रमण किया। तब उग्र भैरवने कापालिक वेश परित्याग कर अपना असली स्वरूप प्रकट किया और प्रसन्न होकर मेघ-गम्भीर धनिमें कहा कि, 'अहो अद्वैतवाद आज पराजित हुआ। मैंने चालाक मल्लकी भांति अपने शरीरकी हानि करके भी प्रतिद्वंद्वीको चित कर दिया। तुम्हारा सिद्धान्त पराजित हुआ। आओ, युद्ध करो।' शंकराचार्य इस ललकारका मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि सन्यासी लोग प्रारब्ध कर्मोंमें विश्वास करते हैं, अर्थात् ये मानते हैं कि ज्ञानप्राप्ति हो जानेपर संचित और क्रियमाण कर्म तो जले हुए नीजकी तरह बेकार हो जाते हैं, पर जिस कर्मका फल भुज्य भोग रहा है वह प्रारब्ध कर्म तब भी बना रहता है। परन्तु अवधुत लोग सभी कर्मोंको योग-नलसे भस्म कर देते हैं, चाहे वह प्रारब्ध हो या संचित हो या क्रियमाण हो।

१ अस तू तस तोहि तोड़ न जान, लोग कह सब आनहि आन।

चारि वेद चहुँ मतका विचार, इहि अंगि भूलि परयो ससार।

सुरति सुमृति दुइनौ निस्वास, बाझि परे सब आसा पास।

ब्रह्मादिक सनकादिक सुनर, ग बपुरो धूँ कामें कातर।

जिसि तुम्ह तारो सोइपै तिरर। कह कबीर नातर बाधे मरर॥

सो, प्रारब्ध कर्मने शंकराचार्यको जड़ बना दिया। फिर कापालिकने योग मायाका आवाहन किया और उसने आकर शंकरके चारों शिष्योंके सिर उतार लिये और उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। अब जाकर आचार्य शंकरको ज्ञान हुआ कि वास्तविक शक्ति उनके अद्वैत ज्ञानमें नहीं बल्कि कापालिकोंके योग-मार्गमें है। इसके पूर्व शंकराचार्यने दक्षिण दिशामें विष्णु-सेवन और कर्मोपासनाका अनुष्ठान किया था, पूर्वमें जाकर वेचनायधाममें शिवभक्तिकी साधना की थी और फिर भी पश्चिममें जब शक्तिरहित हो गये थे तो भयसे व्याकुल होकर 'सौन्दर्यलहरी' आदि शक्ति-स्तोत्र लिखे थे। आखिरकार जब वे उत्तरमें आये तो आश्चर्यके साथ देखा कि सारी उत्तर दिशा महासिद्धोंसे भरी है। यहाँ आचार्यकी मुलाकात तारानाथसे हुई। उन्होंने पूछा कि 'क्यों जी, तुम्हें तीर्थाटन ही करना है या कुछ अध्यात्म-साधना भी?' शंकर कुछ मतलब नहीं समझ सके। उनकी जिज्ञासा देखकर सिद्ध तारानाथने नाथ पंथके अनुसार योगका उपदेश दिया। अब शंकराचार्यको वास्तविक ज्ञान हुआ और उन्होंने वज्रसूचिकोपनिषद्^१ लिखी और सिद्धान्तविन्दु नामक योगियोंका एक ग्रंथ भी लिखा। यहाँ यह भूल नहीं जाना चाहिये कि कापालिक वस्तुतः नाथपंथी हैं। क्योंकि शाहरतत्रमें जिन १२ आचार्योंको और उनके १३ शिष्योंको कापालिक कहा गया है वे वस्तुतः नाथपंथी ही हैं।^२

बारह आचार्य और बारह शिष्योंके इन नामोंमेंसे कुछकी ऐतिहासिकता

^१ वज्रसूची या वज्रसूचिकापनिषद्का कर्ता कौन है, यह विवादास्पद प्रश्न है। १९२१ ई० में हटसनने इसे नेपालमें पाया था। वहाँ इस ग्रन्थके रचयिता अश्वघोष बताये गये, बादमें इसकी एक प्रति नासिकमें पाई गई जो शंकराचार्यकी लिखी बताई गई। यह उपनिषदोंमें गिनी जाती है और निर्णयसागर प्रसंगे १०८ उपनिषदोंका जो संग्रह छापा है उसमें छपी है। इस पुस्तकमें जातिभेदपर तीव्र आक्रमण किया गया है। इसके हिंदी अनुवादके लिये 'भारतवर्षमें जातिभेद' पृ० ४८-५० देखिये।

२ बारह आचार्य ये हैं आदिनाथ, अनादिनाथ, काल, अतिकाल, कराल, विकराल, महाकाल, कालभैरव, बटुक, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकठ। बारह शिष्य ये हैं नागार्जुन, जडभरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ, चर्पट, अबध, वैराग्य, नयाधारी, जालदर और मलयार्जुन (गो० सि० सं० पृ० १३-१९)।

सद्विग्ध होनेपर भी नागार्जुन, मीननाथ, गोरक्ष और चर्पट आदि सचमुच ऐतिहासिक हैं। म० म० हरप्रसाद शास्त्रीने जब बौद्ध सहजगानके सिद्धाचार्यके प्रति विद्वानाका ध्यान आकृष्ट किया तो जाना गया कि बहुतसे भिद्गण और नाथपन्थके आचार्य एक ही हैं। आगे चलकर जब इस निष्पत्तीकी और भी नक्की हुई तो जाना गया कि ये नाम सिर्फ सिद्धों और नाथपर्यायोंकी ही सामान्य नहीं हैं, बल्कि, निरजन-पर्यायों, तांत्रिकों और कापालिकोंमें भी सामान्यरूपसे प्रचलित हैं। इस सूचीमें निर्गुण मतके सत्तोंका नाम भी जोड़ दिया जा सकता है। इस प्रकार इस विषयका अध्ययन केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं, काफ़ी मनोरंजक भी सिद्ध हुआ है। दुर्भाग्यवश इस तरफ पंडितोंको जितना ध्यान देना चाहिये उतना अभीतक नहीं दिया गया है। सुप्रसिद्ध विद्वान् म० म० पं० गोपीनाथ कविराजका कहना है कि दृष्टयोगियों अर्थात् मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ आदि नाथपर्यायों, वज्रयानी और सहजयानी बौद्धों, त्रिपुरा सम्प्रदायके तांत्रिकों, नववैष्णवोंका नियमित और वैज्ञानिक अभ्यसन ऐसी बहुत-सी बातोंका रहस्योद्घाटन करेगा जो इन सबमें समान रूपसे विद्यमान हैं। महागान बौद्धधर्म और तन्त्रमतका सबध बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इस सम्प्रदायके सावधानता-पूर्ण और गम्भीर अध्ययनकी जरूरत है।

नाथपर्यायके आदि प्रवर्तक आदिनाथ अर्थात् स्वयं शिवमाने जाते हैं। मत्स्येन्द्र इन्हींके शिष्य बताये जाते हैं। इन्हीं मत्स्येन्द्रनाथके कई शिष्य बड़े पंडित और सिद्ध हुए, जिनके प्रभावसे यह मत सारे भारतवर्षमें प्रतिष्ठित हो गया। इन शिष्योंमें सबसे प्रधान गोरखनाथ या गोरक्षक थे। सुप्रसिद्ध तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ (= सिद्ध तारानाथ, जिनके शंकराचार्यके साक्षात्कारकी किंवदन्तीका ऊपर उल्लेख हो चुका है) का कथन है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे और बादमें शैव हो गये थे। इसीलिए तिब्बतके लामा लोग गोरखनाथको बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। गोरखनाथने ही योग-मार्गके अभिनव रूप दृष्टयोगको प्रतिष्ठित कराया। प्रसिद्ध महाराष्ट्र भक्त ज्ञाननाथने अपनेको गोरखनाथकी शिष्य-परम्परामें माना है। उनके कथनानुसार यह परम्परा इस प्रकार है : आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनी (गैनी) नाथ, निष्पत्तिनाथ, ज्ञाननाथ। ज्ञाननाथ तेरहवीं शताब्दीमें वर्तमान थे। इसलिये गोरखनाथ ११ वीं १२ वीं शताब्दीमें हुए होंगे। इस प्रसंगमें गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह (पृ० ४०) में बताई

हुई गुरु-परम्पराका भी स्मरण कर लिगा जा सकता है। एव श्रीगुरु आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, — सत्पुत्र उदयनाथ-दण्डनाथ-सत्यनाथ सन्तोषनाथ कूर्मनाथ भवनाथ। उनके गोरक्षनाथ ईश्वरसन्तान थे। शायद मत्स्येन्द्रनाथके पुत्र-क्रमसे उदयनाथादि उत्तराधिकारी थे और शिष्य थे गोरक्षनाथ। इनके कई शिष्य बताये जाते हैं जिनमें बलनाथ, हालीकपाव, सलीपाव आदि मुख्य थे। बंगालके राजा गोपीचंदकी माता मयनामती भी इन्हींकी शिष्या थी। हालीकपाव या हाड़िका हाड़ी नामक अन्त्यज जातिमें उत्पन्न हुए थे। ये पहले बौद्ध थे, बादमें नाथमार्गी हो गये थे। इन्हींका एक और नाम जालंधरनाथ बताया जाता है। गोपीचंद जालंधरनाथके ही शिष्य थे। राजा भरतरी या भर्तृहरि भी इन्हींके शिष्य थे। (तु०—क० प्र०, पद २९९, पृ० १८९)

इन योगियोंकी अद्भुत और आश्चर्यजनक करामातोंकी सैकड़ कहानियाँ सारे देशमें फैली हुई हैं। जान पड़ता है कि आगे चलकर इन योगियों और निर्गुण मतवादी सन्तोंमें लोकपर प्रभुत्व प्राप्त करनेकी होड़-सी मची हुई थी। कबीरदास और गोरक्षनाथके करामाती दोंव-पैचोंकी कहानियाँ काफी प्रसिद्ध हैं। बंगालके दिनाजपुर आदि जिलोंमें गोरक्षमतके अनुवर्ती कहे जानेवाले योगियोंके 'धमाली' नामसे प्रचलित बहुतेरे अत्यन्त अश्लील गानोंका पता लगा है। योगियोंके साथ इन अश्लील गानोंका सबध कैसे हुआ, यह अनुसंधान करने-योग्य प्रश्न है। अपनी 'हिंदी साहित्यकी भूमिका' में मैंने इस प्रसंगमें एक बातकी ओर सुधीवृद्धका ध्यान आकृष्ट करना चाहा था। पूर्वी युक्तप्रान्त और बिहारमें होलीके अवसरपर जो अश्लील और अश्राव्य गान गाये जाते हैं उन्हें 'जोगीड़ा' कहते हैं। साधारणतः इस गानके गानेवाले किसी लड़केको स्त्री रूपमें सजाकर नाच भी कराते हैं और बीच बीचमें 'जोगीजी धीरे धीरे' की आवाज देते रहते हैं। 'जोगीड़ा' गा लेनेके बाद 'कबीर' गाते हैं जो अश्लीलतामें जोगीड़ोंके भी कान काटनेवाले होते हैं। क्या इन 'जोगीड़ों' और 'कबीर' के साथ योगियों और कबीरपंथियोंकी प्रति-द्विवाकी कोई पुरानी स्मृति जड़ी हुई है या ये अश्लील गान भी किसी समय उलटबोसियोंकी भोंति अप्रस्तुत अन्तर्निहित सत्यकी ओर इशारा करनेवाले माने जाते थे ?

इस प्रसंगमें मेरे मित्र श्री ललितकिशोरसिंहजी 'नटवर' ने एक महत्त्वपूर्ण बातकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। 'हिन्दी साहित्यकी भूमिका' में (पृ०

३७ पर) मैंने गोरखपंथियोंके पदोंसे मिलते हुए दाढ़के पदोंका हवाला दिया था । 'नटवग' जीने बताया है कि ये पद बिहारमें 'जोगीबों' के रूपमें प्रचलित हैं । उन्होंने इन पदोंको पठनेमें गाये जाते सुना है । अनुसधित्तु पाठकोंको इस दिशामें खोज करनी चाहिये ।

२

नाथपंथमें स्मार्त आचारोंको कोई महत्त्व नहीं दिया जाता । यह बात उसे स्मार्त हिंदू धर्मसे एकदम विरुद्ध खड़ा कर देती है ।

“लोग आचार-आचार कहा करते हैं । भला यह आचार अत्याचार होकर कैसे निभता है ? भोजनमें जो घी देते हो वह भी तो चर्म-पात्रसे ही आता है ? चलते समय जो पैरमें जूता देते हो, वह भी तो चर्मसे ही है । शयनमें जो स्त्री-संग होता है उसकी तो बात ही जाने दो । सूर्यादि ग्रहणके अवसरपर मिट्टीके बर्तन और जल आदिको अशुचि समझकर छोड़ देते हो किन्तु धान्य-घृतादिको क्यों नहीं फेंक देते ? बात यह है कि जलाशयमें जल तो बहुत मिल जाता है और कुम्हारोंके घर मिट्टीके बर्तन भी थोड़े ही दाममें मिल जाते हैं, तो फिर क्यों न इनको अपवित्र मानकर आचारवान् बन लिया जाय । पर घी और धान्य वगैरा खरीदनेमें तो बहुत पैसे लगते हैं, फिर इन्हें कैसी अपवित्र मानते ? कहाँ तक ऐसी बातें लिरती जाये । सही बात तो यह है कि आचार वस्तु ही कल्पित है । बुद्धिमान लोग इसे बिल्कुल नहीं मानते । पर यह न समझना चाहिये कि हमारे मतमें आचार बिल्कुल ही नहीं है । है, मगर विचार-पूर्वक । और लोग जैसा आचार पालन करते हैं वैसा तो हग करते नहीं, पर जो कुछ करते हैं वह गौण मान कर । उसीको मुख्य मान कर नहीं । ” (गो० सि० पृ० ६०-६१) क्या ये युक्तियाँ कबीरदासकी युक्तियाँकी भाँति ही चक्रनाचूर कर देनेवाली नहीं हैं ? फिर बड़े नामी गरामी पंडित किस गृहसे कहा करते हैं कि भारतवर्षमें कबीरदासके पहले ऐसी युक्तियाँ अपरिचित थीं और कबीरदासमें जो इस प्रकारकी युक्तियाँ मिलती हैं वे विदेशी प्रभावके कारण ?

संक्षेपमें कहा जाय तो ये लोग आचारका खंडन करते हैं; द्वैतवाद, अद्वैतवाद और स्मार्त आदि मतोंमें दोष दिखाते हैं, गार्हस्थ्य-वर्जन और कर्मत्यागपर जोर देते हैं, शिव-शक्तिमें अमेद साबित करते हैं, रुद्रादि देवताओंमें भगवद्बुद्धि नहीं

रखते, पौराणिक कहानियोंकी खिली उड़ाते हैं और यह मानते हैं कि शक्ति सृष्टि करती है, शिव पालन करते हैं, काल सहार करते हैं, और नाथ मुक्ति देते हैं। नाथ ही एक मात्र शुद्ध आत्मा हैं, बाकी सभी बद्ध जीव हैं,—शिव भी, विष्णु भी, ब्रह्मा भी (पृ० ७०)। न तो ये लोग द्वैतवादियोंके 'क्रिया-ब्रह्म' में विश्वास करते हैं और न अद्वैतवादियोंके 'निष्क्रिय ब्रह्म' में। द्वैतवादियोंके स्थान हैं कैलास और धेकुंठ आदि, अद्वैतवादियोंका माया शबल ब्रह्म स्थान है, योगियोंका निर्गुण स्थान है, परन्तु बन्धमुक्तिरहित परम-सिद्धान्तवादी अवधूत लोग निर्गुण और सगुणसे परे उभयातीत स्थानको ही मानते हैं। क्योंकि नाथ निर्गुण और सगुण दोनोंसे अतीत परात्पर हैं (पृ० ७१)। पाठक इस बातको स्मरण रख। कबीरमतके विकासको समझनेमें यह बहुत आवश्यक होगी।

अद्वैतके भी ऊपर विराजमान निराकार साकारसे अतीत, परमशून्य, निरजन-स्वरूप नाथसे शुरूमें निराकार ज्योतिनाथ हुए, उनसे साकारनाथ, उनकी इच्छासे सदाशिव भैरव, और उनसे शक्ति भैरवी उत्पन्न हुई। सदाशिव भैरवसे ही विष्णु उत्पन्न हुए, उनसे ब्रह्मा और उनसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। नाथसे दो प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न हुई। नादरूपा और बिन्दुरूपा। हम आगे नाद और बिन्दुका दार्शनिक अर्थ समझनेका प्रयत्न कर रहे हैं। वही वह सैद्धान्तिक अर्थ है। यहाँ एक बार व्यावहारिक अर्थ भी समझ लिया जाय। नादरूपा सृष्टि शिष्य-क्रमसे और बिन्दुरूपा पुत्र-पौत्रादिक्रमसे चलती है। नादसे नव नाथ हुए और बिन्दुसे सदाशिव-भैरव। शब्दसृष्टिमें पहले सूक्ष्म-रूपिणी सृष्टि उत्पन्न हुई फिर स्थूलरूपिणी। सूक्ष्मरूपिणी सृष्टि है प्रणव, महागायत्री, योगशास्त्र और स्थूल-रूपिणी है ब्रह्मगायत्री और वेदत्रयी। योगशास्त्रसे तंत्रशास्त्र हुआ और वेदसे स्मृत्यादि शास्त्र हुए (गो० सि० पृ० ७२)।

इसका मतलब यह हुआ कि इन योगियोंके मतसे योगशास्त्र और तंत्रशास्त्रका सीधा सम्बन्ध है। शारदातिलक नामक प्रसिद्ध तन्त्र ग्रन्थमें सृष्टि-तत्त्वको जिस प्रकार समझाया गया है वह काफी साफ और ऊपरके इस वक्तव्यको समझनेमें सहायक है। शारदातिलकमें सृष्टितत्त्वको समझाते समय कहा गया है कि शिवके दो रूप हैं। निर्गुण और सगुण। जब शिवका प्रकृतिते योग होता है तो सगुण शिव आविर्भूत होते हैं। सगुण शिवसे शक्ति उत्पन्न होती है और शक्तिसे

नाद (पर) और उससे बिन्दु (पर) की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सगुण शिव,—शक्ति, परनाद,—परबिन्दु यह कम होता है। यहाँ तब नाद और बिन्दु अव्यक्त रहते हैं। यहीसे वे व्यक्त होकर प्रकट होते हैं। ऐसी अवस्थामें परबिन्दुसे तीन प्रकारकी अभिव्यक्ति होती है : अपर बिन्दु, बीज और अपर नाद। इन्हीं तीनोंसे यथाक्रम रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और फिर सृष्टिका पहिया अविव्रान्त घूमता है।

इसका ध्यान रखना चाहिये कि प्रकृति अर्थात् शक्ति यहा राख्यवादियोंके समान जड़ नहीं है। सीधी भाषामें यो समझाया गया है कि निर्गुण शिव विशुद्ध चैतन्य है और सगुण शिव उपाधियुक्त। उपाधियुक्त चैतन्यसे उपाधियुक्त शक्ति उत्पन्न होती है। इन दोनोंके संयोगसे विश्वमें जो एक विश्वोभ होता है वही नाद है और उस विश्वोभका क्रियाशील होना ही बिन्दु है। इस नाद और बिन्दुसे सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त विशेषताहीन नाद और बिन्दुका ही प्रवृत्त होना चाहिये,— इसी बातको समझानेके लिए इन्हें परनाद और परबिन्दु कहा जाता है। कभी कभी लोग परम नाद और बिन्दु भी कह देते हैं। इन्हींसे अपर या विशेषतायुक्त नाद, बीज और बिन्दु उत्पन्न होते हैं जो क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रियाके प्रतीक हैं। अर्थात् अपरनाद इच्छा है, बीज ज्ञान है और अपर बिन्दु क्रिया है। इन्हींसे क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और रुद्रकी उत्पत्ति होती है। यह जो (पर) बिन्दुसे (अपर) नाद और (अपर) बिन्दु उत्पन्न हुआ वही उरा भुलभुलैयानाले प्रश्नके मूलमें है कि पहले नाद प्रकट हुआ कि बिन्दु। इस प्रकार तन्त्रका निर्गुण शिव कबीरपन्थके सत्यपुरुषके बराबर है, सगुण शिव निरजन पुरुष है और शक्ति आद्याशक्ति है। नाद ही स्वयमेव यानी कबीरदासकी वाणियोंके ' निर्मल वेद ' के समान है और बिन्दु उसकी क्रिया। हम आगे चलकर कबीरदासके सृष्टितत्त्वाको अच्छी तरह समझनेका अवसर पायेंगे। यहाँ योगियों और तान्त्रिकोंके नाद और बिन्दु, निर्गुण और सगुण, तथा शक्ति और शिवके रहस्यको हमें अच्छी तरह मनमें रख लेनेकी जरूरत है। आगे हम कबीरके सृष्टितत्त्वको इनकी सहायतासे

१ देखिये ' शारदातिलक ' में ज्ञानेन्द्रलाल मजूमदारका Notes on the First Chapter (Introduction)

आसानीसे समझ सकेंगे। यहाँ इसलिए भी इनकी चर्चा कर रखी गई कि जब तक हम कबीरद्वाराके सृष्टितत्त्वको समझनेका अवसर न पा सकें तबतक बीचमें अगर कदाचित् कबीरसाहब निम्नलिखित प्रश्न कर बैठें तो हमें सोचने—विचारने—की सामग्री मिली रहे :—

प्रथमे गगन कि पुहुमे प्रथमे
 प्रथमे पवन कि पाँणी ।
 प्रथमे चन्द कि सूर प्रथमे प्रभु
 प्रथमे कौन विनाणी ।
 प्रथमे प्राण कि प्युंड प्रथमे प्रभु,
 प्रथमे रक्त कि रेत ।
 प्रथमे पुरुष कि नारि प्रथमे प्रभु
 प्रथमे बीज कि खेत ।
 प्रथमे दिवस कि रैणि प्रथमे प्रभु
 प्रथमे पाप कि पुन्य ।
 कहे कबीर जहाँ बराहु निरजन,
 तहाँ बहू आहि कि सुन्य ।

४-हठयोगकी साधना

नाथपन्थकी साधना-पद्धतिका नाम हठयोग है। कबीरदासको रामझनेके लिये इस साधना-पद्धतिकी जानकारी होनी चाहिये। इनके सिद्धान्तानुसार महा-कुण्डलिनी नामक एक शक्ति है जो सम्पूर्ण रूद्रिमें परिव्याप्त है। व्यष्टि (व्यक्ति) में व्यक्त होने पर इसी शक्तिको कुण्डलिनी कहते हैं। कुण्डलिनी और प्राण-शक्तिको लेकर ही जीव मातृ-कुक्षिमें प्रवेश करता है। रामी जीव साधारणतः तीन अवस्थामें रहते हैं : जाग्रत, सुषुप्ति और स्वप्न। अर्थात् या तो वे जागते रहते हैं या सोते रहते हैं या रापमा देखते होते हैं। इन तीनों ही अवस्थाओंमें कुण्डलिनी शक्ति निश्चेष्ट रहती है। इस समय इसके द्वारा शरीर धारणका कार्य होता है। इस कुण्डलिनीको ठीक ठीक समझनेके लिये शरीरकी बनावटकी कल्पना करनी चाहिये। पीठमें स्थित मेरुदण्ड जहाँ सीधे जाकर पायु और उपस्थके मध्यभागमें लगता है वहाँ एक स्वयम्भू लिंग है जो एक त्रिकोण चक्रमें अवस्थित है। इसे अग्निचक्र कहते हैं। इसी त्रिकोण या अग्निचक्रमें स्थित स्वयम्भू लिंगको साढ़े तीन वलयों या धृत्तोंमें लपेटकर सर्पिणीकी भोंति कुण्डलिनी अवस्थित है। इसके ऊपर चार दलोंका एक काल है जिसे गूलाधार चक्र कहते हैं। फिर उसके ऊपर नाभिके पास स्वाधिष्ठान चक्र है जो छह दलोंके कमलके आकारका है। इस चक्रके ऊपर मेणिपूर चक्र है और इसके भी ऊपर हृदयके पास अनाहत चक्र। ये दोनो क्रमशः दस और बारह दलोंके पद्मोंके आकारके हैं। इसके भी ऊपर कण्ठके पास विशुद्धाख्य चक्र है जिसका आकार सोलह दलोंके पद्मके समान है। और भी ऊपर जाकर भूम-धर्म आज्ञा नामक चक्र है जिसके सिर्फ दो ही दल हैं। ये ही 'षट्चक्र' हैं। इन चक्रोंके भेद करनेके बाद मस्तकमेंका शून्य चक्र मिलता है जहाँ जीवात्माको पहुँचा देना योगीका चरम लक्ष्य है। इस स्थानपर जिस कमलकी कल्पना की गई है उसमें सहस्र दल हैं, इसीलिए इसे सहस्रार-चक्र भी कहते हैं। शून्यचक्र ही गगन-मण्डल है। इसीको कैलाश भी कहते हैं।

१ अत ऊर्ध्व दिव्यरूप सहस्रार सरोरुहम् ।

ब्रह्माण्डव्यस्तनदेहस्थ बाह्ये तिष्ठति सर्वदा ।

कैलाशो नाम तस्यैव गहेशो यत्र तिष्ठति ॥-शिवसंहिता ५, १५१-२

कभीरदासने कभी कभी जब इसी शरीरमें कैलाश नादमें ही रम जाता है, वह तो उनका मतलब सहस्रार चक्रसे ही रहता है। वर्तौ^१।

सहस्रार चक्रके भी ऊपर एक अष्टम चक्र,—सुरतिकमल—^२यो त्पो इन शब्दों-का है। कहते हैं कि सहस्रार तक पहुँचे हुए योगीका चित्त व्युत्थ^३ अपने स्वरूपमें समाधि टूटनेके बाद फिर वारानाका शिकार हो जाता है पर सुरतिक^४ रहता। यह करनेवाले सन्तका चित्त ऐसे खतरेसे निश्चिन्त रहता है (विचार० पृ० भिन्न-५)। कभी कभी साधना-ग्रन्थोंमें कुंडली योगको हठयोगसे भिन्न माना^५ है। पर अधिकांश नाथ सम्प्रदायके ग्रन्थ कुंडलिनीकी चर्चा अवश्य करते हैं।

अब मेरुदण्डमें प्राणवायुको वहन करनेवाली कई नाड़ियाँ हैं जिनमेंसे कुछका आभास हम सोंस लेते समय पाते हैं। जो नाड़ी बाईं ओर है उसे इडा और जो दाहिनी ओर है उसे पिंगला कहते हैं। मौजी कबीरने अनुप्रास मिलानेके लिए इनकी जोड़ीका नाम 'इंगला पिंगला' बना लिया था। ये दोनों ही वारी वारीसे चलती रहती हैं। इन दोनोंके बीच सुषुम्ना नाड़ी है। इसीसे होकर कुण्डलिनी शक्ति ऊपरकी ओर प्रवाहित होती है। असलमें सुषुम्नाके भीतरकी कई सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। सुषुम्नाके भीतर वज्रा, उसके भीतर चित्रिणी और उसके भी भीतर ब्रह्मनाड़ी है जो कुण्डलिनी शक्तिका असल मार्ग है। इस प्रकार सुषुम्ना वस्तुतः तीन नाड़ियोंका एकीभाव है। हिसाबसे इडा, पिंगला और ये तीन नाड़ियाँ मिलकर पोंच होती हैं। इसीलिये इनको 'पंचस्रोत' या 'पोंच धारायें' कहनेकी भी प्रथा है (हठ० ३-१२)। परन्तु व्यवहारत इडा-पिंगला सुषुम्ना इन तीन नाड़ियोंकी ही चर्चा आती है। इन्हीं तीन नाड़ियोंको सिद्धा-चार्योंने 'ललना-रसना-आयुती' कहा है (बौ० गा० दो० पृ० ९)। अवधूती अर्थात् सुषुम्ना। क्योंकि, जैसा कि, 'हठयोगप्रदीपिका' में कहा है, 'वैसे तो शरीरमें ६२ हजार नाड़ियाँ हैं, पर एकमात्र सुषुम्ना ही शाश्वती शक्ति है, बाकी नाड़ियाँ बेकार ही हैं'। कबीरदासके विद्यार्थीको अच्छी तरह याद रखना चाहिये कि इडा या इंगला ही 'गंगा' है, पिंगला ही 'यमुना' है और सुषुम्ना ही 'सरस्वती' है। इन तीनोंका जहाँ ब्रह्मरूपमें सगम हुआ है, वहीं त्रिवेणी या प्रयाग है। कबीरदास कभी कभी शिवसंहिता आदि हठयोगके ग्रन्थोंकी भाँति

१ दासमति-सहस्राणि नाडीद्वाराणि पजरे।

सुषुम्ना शाश्वती शक्ति शेषास्त्वेष निरर्थका ।—हठ० ५-१८

न करते हैं। कबीरकी उलटबोसियों, और
समान इन साकेतिक शब्दोंको नहीं भूलना चाहिये।

कारकी साधनाओंके द्वारा कुण्डलिनी शक्तिको ऊपरकी ओर या
नाथपन्थकी बुद्ध करता है। साधारण मनुष्योंमें यह कुण्डलिनी अधोगत रहती
इस साधनसे वह काम क्रोधका नीतदाम बना रहता है। कुण्डलिनी जा उदबुद्ध
कुण्डलि ऊपरकी ओर उठती है तो उससे स्फोट होता है जिसे 'नाद' कहते हैं।
नादसे प्रकाश होता है और प्रकाशका ही व्यक्त रूप महाबिन्दु है। यह बिन्दु
तीन प्रकारका होता है इच्छा, ज्ञान और क्रिया। पारिभाषिक तौरपर योगी लोग
इन्हींको कभी सूर्य, चन्द्र और अग्नि कहते हैं और कभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव
भी कहते हैं। अब, यह जो नाद और बिन्दु है वह असलमें अखिल ब्रह्माण्डमें
व्याप्त अनाहत नाद या अनहद नादका व्यष्टिमें व्यक्त रूप है। अर्थात् जो नाद
अनाहत भावसे सारे विश्वमें व्याप्त है उसीका प्रकाश जब व्यक्तिमें होता है तो
उसे नाद और बिन्दु कहते हैं। ब्रह्म जीव श्वासा-प्रश्वासाके अधीन होकर (इन
श्वासोंकी संख्या दिन रातके चौबीस घण्टोंमें २१६०० होती है) निरन्तर उड़ा
और पिगलाके मार्गमें चल रहा है। सुषुम्नाका पथ प्रायः बन्द है। यही कारण है
कि ब्रह्म जीवके इन्द्रिय और मनकी वृत्ति बहिर्मुख है। जो अरण्य नाद जगत्के
अन्तस्तलमें और निखिल ब्रह्माण्डमें निरन्तर ध्वनित हो रहा है उसे वह नहीं
सुन पाता। परन्तु जब क्रिया-विशेषसे सुषुम्ना-पथ उन्मुक्त हो जाता है और
कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती है, तो प्राण स्थिर होकर शून्य पथसे निरन्तर उस
अनाहत ध्वनि या अनहद नादको सुनने लगता है। अनुभवी लोगोंने बताया है
कि पहले तो शरीरके भीतर समुद्र-गर्जन, मेघगर्जन और भेरी, शस्त्र आदिका सा
शब्द सुनाई देता है, फिर मर्दल, शंख, घण्टा, काहुलकी-सी आवाज सुनाई देती
है और अन्तमें किकिणी, वंशी, झ्रमर और वीणाके गुजार-सी मधुर ध्वनि सुनाई
देने लगती है। जिस प्रकार मकरन्द-पानमें मत्त भौरा गन्धकी ओर ताकता भी

१ इडा गंगा पुरा पोक्ता पिगला चार्कपुनिता ।

मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां सगोऽति दुर्लभा ।

ब्रह्मरन्ध्रमुखे तासां सगम स्यादसंशय ।

तस्मिन् स्नाते स्नातकानां मुक्ति स्यादविरोधत ॥ शिव० ७-१३१

नहीं, उसी प्रकार योगीका नादासक्त चित्त नादमें ही रम जाता है, वह दुनियाके किसी ओर विषयकी परवाह भी नहीं करता ।

परन्तु ज्यों ज्यों मन विशुद्ध और स्थिर होता जाता है त्यों त्यों इन शब्दोंका सुनाई देना बंद हो जाता है । क्योंकि चिदात्मक आत्मा उस समय अपने स्वरूपमें स्थिर हो जाता है और फिर बाह्य प्रकृतिसे उसका कोई सरोकार नहीं रहता । यह नाद मूलतः एक होकर भी ओपाधिक सबके कारण, अर्थात् भिन्न भिन्न उपाधियोंसे युक्त होनेके कारण सात स्वरोंमें विभक्त है । गान्धर्वमें जिसे प्रणव या ओंकार कहते हैं वही उपाधिरहित शब्द-तत्त्व है । किसी किसी साधकने त्यों व्याकरणोंने इसीको 'स्फोट' कहा है । यह स्फोट अखण्ड सत्तात्प ब्रह्मतत्त्वका वाचक है । स्फोटको ही शब्द ब्रह्म और सत्ताको ही ब्रह्म कहा गया है । यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि स्फोट वाचक शब्द है और सत्ता वाच्य । इस प्रकार वाच्य (ब्रह्मतत्त्व) को प्रकाशित करनेवाला वाचक (स्फोट या नाद) भी ब्रह्म ही है । इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्म ही ब्रह्मका प्रकाशक है । इस सन्धको लेकर भी सन्तोंने कितने ही गूढ़ रूपोंकी रचना की है । यह शब्द मूलाधारसे उठता है और महत्कारमें जाकर लय हो जाता है । हठयोगकी प्रक्रियाको समझनेके पहले यह सब जान लेना आवश्यक है ।

लेकिन हठयोग असलमें लक्ष्य नहीं है । इसे राजयोगका योपान ही बताया गया है, यद्यपि पक्का हठयोगी इसके सिवा अन्य किसी योगकी बात सुनना ही नहीं चाहता । शुरू शुरूमें हठयोगका उद्देश्य शरीर शुद्धि और मनका सम्मार्जन ही समझा गया था पर नाथ-पथमें काया-साधनसे ही मुक्ति मानी जाने लगी । देह-शुद्धिके लिये हठयोगी क्रियाओंका विशाल ठाठ है, धौति है, बस्ति है, नेति है, त्राटक है, नौलि है, कपालभाति है । इन्हें पदकर्म कहते हैं । फिर

- १ आदौ जलधि जीमूत भेरी झंझर-संभवा ।
मध्ये मर्दल शखोत्था घटाकाहलजास्तथा ॥
अन्ते तु किंकिणी वश वीणा भ्रमरनिस्वन ।
इति नानाविधा शब्दा श्रयन्ते देहमध्यगा ॥
मकरन्द पिबन् भृगो गध नापेक्षते यथा ।
नादासक्त तथा चित्त विषयान् हि काक्षति ॥

आसनों, मुद्राओं, प्राणायामों, ध्यानो और समाधि का विराट् आडंबर है। और जैसे तो सभी सिद्धि के रोपान हैं पर सिद्धासन के समान आसन नहीं है, खेचरी मुद्रा के समान मुद्रा नहीं है, केवल के समान प्राणायाम नहीं है और नाद के समान समाधि नहीं है^१। सिद्धासन में नाभिके नीचे मेढूस्थान पर बाई एड़ी और ऊपर दाहिनी एड़ी ररानी पड़ती है, ठुड़ी रियर होती है और साधक स्थिर होकर भ्रूमध्य में ध्यान लगाता है (हठ० १-३७)। प्राणायाम तीन प्रकार का होता है रेचक (सोंसका छोड़ना), पूरक (सोंसका भरना) और कुम्भक (सोंसका रोकना)। असल प्राणायाम कुम्भक ही है और यह दो प्रकार का होता है जब रेचक और पूरक की सहायता ली जाती है तब तो इसे 'सहित' कहते हैं पर जब उन दोनों की सहायता के बिना ही यह प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो इसे 'केवल' कहते हैं। इसी की सहायता से कुण्डलिनी शक्ति उद्बुद्ध होती है।

कबीरदास की उलटवोंसियों के विद्यार्थी के कुछ काम की चीज खेचरी मुद्रा है। इसमें योगी जीभ को उलटकर कपाल-कुहर में प्रविष्ट करता है, और उसकी दृष्टि भ्रुवों में निबद्ध होती है (हठ० ३-३२)। बड़ी साधना और आयास के बाद यह मुद्रा प्राप्त होती है पर एक बार यदि आधे क्षण के लिए भी यह प्राप्त हो गई अर्थात् योगी अपनी जीभ को ऊपर की ओर उलटकर कपाल कुहर में स्थिर कर सका तो समस्त विषों ओर व्याधियों से मुक्त हो जाता है। इसी मुद्रा का विशेष रूप व्योम चक्र भी कहलाता है। ब्रह्मरंध्र के सदृशकार पद्म के मूल में जो 'योनि' नामक त्रिकोणाकार शक्ति का केन्द्र है वही चन्द्रमा का स्थान है। इसमें से सदा अमृत क्षरता रहता है। खेचरी मुद्रा में योगी की ऊर्ध्वांग जिह्वा उसी अमृत रस का पान करती रहती है। यही अमृत सोमरस है। इसको पान कर सकने

१ नासन सिद्धसदृश न कुम्भ केवलोपम ।

न खेचरी रामा मुद्रा न नादसदृशो लय ॥

—हठ०-१ ४५

२ ब्रह्मरन्ध्रे हि यत्पद्मं सहस्रारं न्यवस्थितम् ।

तत्र कदे हि या योनि तस्या चन्द्रो व्यवस्थित ॥

त्रिकोणाकृतिस्तस्या सुधा क्षरति सन्ततम् ।

—शिव० ५-१०३

वाला योगी अमर हो जाता है। और सच पूछिये तो वही योगी कुलीन कहलाता है जो नित्य 'गोमास' का सेवन करता रहता है और ऊपरसे अमरवारुणी नामक मदिराका पान करता रहता है। और योगी तो कुलघातक हैं, क्योंकि 'गो' का अर्थ जिह्वा है और उसे उलटकर तालु-देगमें ले जानेको ही 'गोमास-भक्षण' कहते हैं। निरुगन्देह यह महापातकको नाश करनेवाला है। ऊपर जिय चन्द्रमासे निर्धारित रोम रसकी चर्चा की गई है वही अमर-वारुणी है^१। इन दो क्रत्योंको करनेवाला योगी कुलीन नहीं तो क्या है? सो कबीर-दासने इसी गोमासके भक्षण न करनेवाले योगियोंकी खबर ली थी^२ और इसी रसको पान करनेके लिये अवधूको ललकारा था^३ और स्वयं भी शायद मनोन्मनी अवस्थामें रहकर भवकी भट्टीमें ज्ञानके गुड़ और ध्यानके महुएसे इसी महारसको

१ गोमास भक्षयेन्नित्य पिबेदमरवारुणीम् ।
कुलीन तमहं मन्ये इतरे कुलघातक ॥
'गो'शब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि ।
गोमास भक्षणं तत्तु महापातकनाशनम् ॥
जिह्वा प्रवेशं संभूतं वह्निनोत्पादितं खलु ।
चन्द्रास्त्रवति य रास स स्यादमरवारुणी ॥

—हठ० ३-४६-८

२ नितै अमावस नितै ग्रहण होइ राहु ग्रास तन छीजै ।
सुरही भच्छन करत वेदमुख धन वरिसे तन छीजै ॥

—बीजक, शब्द ८०

३ अवधू, गगनमडल धर कीजै ।
अमृत हरै सदा सुख उपजै, बकनालि रस पीजे ।
मूल बोंधि सर गगन समाना सुषमन यों तन लागी ॥
काम क्रोध दोउ भया पलीता तहों जोगणी जागी ।
भनवा जाइ दरीबै बैठा भगन भया रसि लागा ।
तहै कबीर जिय सना नाही सबन अनाहद बागा ॥

—क० प्र०, पद ७०

चुआ कर पिया था । गुरुप्रसादसे उन्हें यह अमृत-फलका रस मिल गया था^१ । वस्तुतः, जैसा कि हठयोगप्रदीपिकामें कहा गया है, एक ही सृष्टिमय बीज बीज है, एक ही खेचरी मुद्रा मुद्रा है, एक ही निरालम्ब देव देव है, और एक ही मनोन्मनी अवस्था अवस्था है^२ । इस मनोन्मनी अवस्थामें वायु भीतर संचरित हुआ रहता है, मन स्थिर हो गया होता है और सही बात तो यह है कि मनके सुस्थिर होनेको ही मनोन्मनी अवस्था (कबीरदासके शब्दोंमें ' उन्मुनि रहनी ') कहते हैं^३ ।

राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्त्व, शून्य, अशून्य, परमपद, अमनस्क, अद्वैत, निरालम्ब, निरंजन, जीवन्मुक्ति, सहजा और तुर्याः ये सब एक ही समाधिके वाचक शब्द हैं । (ह० ४।३-४) यह वह अवस्था है जब मन और प्राण एकीभूत हो जाते हैं और जब चंचल मन स्थिर और वशवर्ती हो जाता है । इन्द्रियोंका स्वामी मन है, मनका सारत, सारतका लय (लो) और लयका नाद । सो यह (लो) मोक्ष है । मन और प्राणके लो लगनेपर कोई एक अभूतपूर्व आनन्द मिलता है (हठ० ४, २९-३०) । इसीलिए हठयोगप्रदीपिकामें कहा है कि आत्माको शून्यमें करके और शून्यको आत्मामें करके योगी निश्चिन्त हो जाय । शून्य अर्थात् समाधि,—जब कि आत्मा छह चक्रोंको भेदकर सह्यार या शून्य-चक्रमें अवस्थित होता है । ऐसी अवस्थामें

१ अवधू, मेरा मन मतवारा ।

उन्मुनि ब्रह्मा गगन रस पीवै त्रिगुवन भया उजियारा ।

गुडकरि ग्यान ध्यान करि महुआ पीवै पीवनहारा ॥ इत्यादि

—क० प्र०, पद ७५

२ एक सृष्टिमय बीज, एका मुद्रा च खेचरी । *

एको देवो निरालम्ब, एकावस्था मनोन्मनी ॥

—हठ० ३-५३

३ सारते मध्य संचारे

मन स्थैर्य प्रजायते ।

यो मन सुस्थिरीभाव

सैवावस्था मनोन्मनी ॥

—हठ० २-४२

उमके भीतर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है, आममानमें जैसे कोई सूना पड़ा रखा हो ! परन्तु असलमें वह भीतरसे भी पूर्ण होता है, बाहरसे भी पूर्ण होता है—समुद्रमें जैसे भरा घड़ा डुबाकर रखा गया हो !—

अन्तः शून्यो बहिः शून्यः

शून्य कुम्भ इवाम्बरे ।

अन्त पूर्णो बहिः पूर्णो

पूर्णः कुम्भ इवार्णवे ॥

—हठ० ५।५५

कबीरदासने मानों इसी भावका अनुवाद करते हुए कहा है—

जलमें कुम्भ कुम्भमें जल है,

बाहर-भीतर पानी ।

फूट कुम्भ जल जलहि समाना

यह तथ कहो गियानी ।

आदि गगना अन्त गगना

मध्ये गगना भाई ।

कहै कबीर करम किस लागै

झूठी एक उपाई ॥

—क० प्र०, पद ४४

ऊपर जो गंगा-यमुना-सरस्वती-त्रिवेणी-कैलास-सूर्य-चन्द्र-गोमासभक्षण वारुणी-पान सोमरस आदि पारिभाषिक शब्द आये हैं वे विशेष रूपसे स्मरणीय हैं, क्योंकि आगे इनकी चर्चा अनेक अवसरों पर विशेष आवश्यक होगी ।

५-निरंजन कौन है ?

मध्ययुगके योग, मन्त्र और भक्तिके साहित्यमें 'निरंजन' शब्दका बारम्बार उल्लेख मिलता है। नाथ-पंथमें भी 'निरंजन' शब्द खूब परिचित है। साधारण रूपमें 'निरंजन' शब्द निर्गुण ब्रह्मका और विशेष रूपमें शिवका वाचक है। नाथ पंथकी भौति एक और प्राचीन पन्थ भी था जो निरंजन-पदको परमपद मानता था। जिस प्रकार नाथ-पंथी नाथको परमाराध्य मानते थे उसी प्रकार ये लोग 'निरंजन' को। आजकल निरंजनी राधुओंका एक सम्प्रदाय राजपूतानेमें वर्तमान है। कहते हैं, इस सम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी निरानन्द निरंजन भगवान् (निर्गुण) के उपासक थे। पर आजकलके निरंजन मतके अनुयायी बहुत कुछ रामानन्दी वैरागियोंके समान राम-सीताके उपासक हैं, शालिग्राम-शिला और गोमती चक्रको मान्य समझते हैं। (भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय, द्वितीय भाग, पृ० १८९)। श्रीक्षितिमोहन सेनने लिखा है कि उड़ीसामें अब भी वह निरंजन पंथ जी रहा है जिसने निर्गुण साधनाको प्रभावित किया था। यहाँसे इस पंथकी शिक्षाएँ मध्यदेश और पूर्वी प्रान्तोंमें पहुँची थीं। पश्चिमी भारतमें भी इसका प्रभाव अभी तक विद्यमान है (मिडिलवेल मिस्टिफाइड पृ० ७०७)। हालकी खोजोंसे पता चला है कि बंगालके पश्चिमी हिस्सों तथा बिहारके पूर्वी जिलोंमें आज भी एक धर्ममत है जिसके देवता निरंजन या धर्मराज हैं। मैंने अपनी नई पुस्तक 'कबीर-पन्थ' में दिखाया है कि एक समय यह धर्मसम्प्रदाय ब्राह्मणों और रीवों तक प्रचलित था। बादमें चलकर यह मत कबीर सम्प्रदायमें अन्तर्भूत हो गया और उसकी शारी पौराणिक कथाएँ कबीर मतमें गृहीत हो गईं परन्तु उनका स्वर बदल गया। बंगालमें धर्म-रूपा विद्याका एक काफी बड़ा साहित्य उपलब्ध हुआ है। शुरू शुरूमें धर्म ठाकुर या निरंजन देवताको बौद्ध धर्मके त्रिरत्नमेंसे एक रत्न (=धर्म) का अनुरोध समझा गया था, पर अब इस मतमें मन्देह भी किया जाने लगा है (दे० सुकुमार सेन और पचानन मण्डल सम्पादित 'रूपारामेर धर्ममाला' की भूमिका)। कबीर पन्थके अध्ययनसे निरंजनका सम्बन्ध बुद्धसे था, ऐसा भी अनुमान होता है (दे० विश्वभारतीपत्रिका खण्ड ५ अंक ३ में मेरा लेख)। नाथपन्थमें निरंजनकी महिमा खूब गाई गई है। छठयोगी जब नादानुसन्धानका सफल अभ्यासी हो जाता है तो उसके समस्त

पाप क्षीण हो जाते हैं, उसके चित्त और मासत निरंजनमें लीन हो जाते हैं^१ । यह योगीका परम साध्य है क्योंकि जब तक ज्ञान निरंजनके साक्षात्कार तक नहीं उठता तभी तक इस ससारके विविध जावों और नाना पदार्थोंमें भेद-द्रष्टि बनी हुई है^२ । एक विशेष पद तक पहुँचनेपर निरंजनका साक्षात्कार होता है । ऐसी हालतमें वह समस्त उपाधियों या त्रिकोपताओंसे हीन हो जाता है और तभी वह अपनेको अखण्ड ज्ञान-रूपी निरंजन कह सकता है^३ । गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह (पृ० ३३) में पद्मपुराणकी कपिल गीतासे एक वचन उद्धृत किया गया है जिसमें कहा गया है कि बिन्दु-संयुक्त ओंकारका योगी लोग नित्य ध्यान करते हैं । इसके भीतर जो तत्त्व है उसे सद्गुरु ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं । ओंकारमें पाँच खण्ड होते हैं, (१) तारक, (२) पण्ड, (३) कुण्डली, (४) अक्षचन्द्र और (५) बिन्दु । इन पाँचोंमें पाँच देवताओंका निवास है । तारकमें ब्रह्मा, पण्डमें विष्णु, कुण्डलीमें रुद्र, अक्षचन्द्रमें ईश्वर और सबसे ऊपरवाले बिन्दुमें सदाशिवका वास है । इसके भी ऊपर निरंजन है जो सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कारण है । यही परम तत्त्व है जो सद्गुरुकी कृपाके बिना समझमें नहीं आ सकता, क्योंकि, यदि सद्गुरुकी कृपा न हो तो विषय-त्याग दुर्लभ है, तत्त्व-दर्शन दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है^४ । इससे स्पष्ट है कि निरंजनका साक्षात्कार ही परम पद

१ सदा नादानुसन्धानात् क्षीयन्ते पापसञ्चय ।

निरंजने विलीयेते निश्चित चित्तमाप्तो ॥

—हठ० ४-१०४

२ थावनोत्पद्यते ज्ञानसाक्षात्कारे निरंजने ।

तावत्सर्वाणि भूतानि दृश्यते विविधानि च ॥

—शिव० २-४८

३ निखिलोपाधिहीनो वै यदा भवति पूरुष ।

तदा विवक्ष्यतेऽखण्डज्ञानरूपी निरंजन ॥

—शिव० १-६८

४ ईश्वर उवाच—ओंकार बिन्दुसंयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिन ।

तस्मिन्मध्ये स्थित तत्त्व प्रदर्शयति सद्गुरुः ॥

तारकं च भवेद् ब्रह्मा पण्डकं विष्णुरुच्यते ।

कुण्डल्या हि तथा रुद्रोऽक्षचन्द्रे स ईश्वर ।

निरंजनस्तदतीत उत्पत्तिस्थितिकारणम् ।

दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभ तत्त्वदर्शनम् ।

दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणा विना ॥—कपिलगीता (पद्मपुराणान्तर्गत)

है। स्वयं कबीरदासकी उक्तियोंसे ऐसी छेड़ जा सकती हैं जिनमें उन्होने निरंजनको परमाराध्य समझा है। पर आगे चलकर कबीर पद्यमें निरंजनकी बड़ी दुर्गति हुई है। निरंजन वहाँ पक्षा शैतान बना दिया गया है। इस शब्दका ऐसा विकास कुतूहलजनक है। कबीरदासके नामपर जो दर्शनो ग्रन्थ प्रचलित हैं, उनमें निरंजनकी इस दुर्वशाके समर्थक पद प्रचुरमात्रामें हैं।

‘कबीर मन्सूर’ में बताया गया है कि सत्यपुरुष रामरा जगत्सा उत्पन्न-कर्ता है। वह कभी गर्भमें नहीं आता,—सबरो अतीत, सारी परे, सबरो ऊपर। कबीरसाहब उसी सत्यपुरुषके अनागत-वक्ता (भविष्यवक्ता) हैं। इनमें सब गुण वे ही हैं जो उक्त सत्यपुरुषमें हैं। वस्तुतः वे उससे अभिन्न हैं और ससारके त्राणकर्ता हैं। यही कबीरसाहब सत्ययुगमें ‘सुकृति’ नामसे, त्रेतायुगमें ‘सुनीन्द्र’ नामसे, द्वापरमें ‘करुणामय स्वामी’ नामसे और कलिकालमें ‘कबीर’ नामसे अवतीर्ण हुए हैं।

तो, सत्यपुरुषने स्वयं ही जो अपना स्वरूप उत्पन्न किया वह कबीर साहब है। इन्हीं कबीर साहबके द्वारा ब्रह्म सृष्टि (जिसकी चर्चा आगे आ रही है) को सूक्ष्म वेद दिया गया। यह वेद निर्दोष और निष्कलक था पर दुर्भाग्यवश सदा ऐसा नहीं रह सका। कारण यह है : सत्यपुरुषने सृष्टिके लिये छह पुत्र उत्पन्न किये थे—(१) सहज, (२) अकुर, (३) इच्छा, (४) सुहृग (= सोऽहं), (५) अचिन्त (= अचिन्त्य) और (६) अक्षर। ये छहो बड़े तेजस्वी और तपस्वी हुए। सारा सगत् उरा समय जलसे परिपूर्ण था और उसमें सत्यपुरुषने अपनी सातवीं सन्तान,—एक अण्डेको छोड़ दिया। यह अण्डा अक्षर-पुरुषके पास,—जो उस समय तपोमग्न था, आकर फूटा और उसमेंसे तुर्दमनीय कालपुरुष निरंजन पैदा हुआ जिसे पिताने पहलेसे ही असख्य युगपयन्त अखण्ड राजभोगकी अनुज्ञा दे दी थी। इसी अण्डेको मन्वादि शास्त्रोंमें ‘हिरण्य-गर्भ’ कहा गया है। यह कालपुरुष बड़ा प्रचण्ड, अभिमानी और प्रतापी हुआ। इसीके नाम नाना शास्त्रोंमें नाना भावसे आए हैं। कुछ नाम ये हैं काल, कैल, अकार, ओंकार, निरंकार, निर्गुण, ब्रह्मा, धर्मराय, खुदा, अल्लाह, करीम, अद्वैत, केशव, नारायण, हरि, विश्वम्भर, वासुदेव, जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर, ईश, विश्वनाथ, रालिक, रव, रविल, आलामी, हक इत्यादि।

पिता (सत्यपुरुष) की आज्ञासे इसी निरंजनने इस सृष्टिका जाल परारा।

इस सारी सृष्टिको बनानेके मसालेको एक कूर्मजीने बड़ी सावधानीसे अपने पेटमें छिपा रखा था। कूर्मजीका आकार कछुआका है और वे सृष्टिके आकार हैं। इनका आकार भी निरंजनसे दूना है। रोर, निरंजन तो सृष्टि करनेका निश्चय कर चुका था। वह कूर्मजीसे मसालेके लिए लड़ पड़ा। कूर्मजी ऐसे दुर्दान्तको सृष्टिका मसाला क्यों देने लगे ? लड़ाई हो गई। चालाक निरंजनने कूर्मजीके तीन सिर चबा डाले और फिर तो रास्ता साफ हो गया। कूर्मजीके पेटमें पड़ी हुई सामग्री दिख गई। निरंजनने उसे चुरा लिया और इस भग्नजालको खड़ा करनेमें समर्थ हो गया। बेचारे कूर्मजीको सत्यपुरुषकी आज्ञा बादमें मालूम हुई और वे चुप हो रहे।

अब सृष्टिको पैदा करनेके लिये कालपुरुष (निरंजन)ने आव्य शक्ति या मायाको उत्पन्न किया और उसके संयोगसे सत्त्व-प्रधान ब्रह्मा, रजोगुण-प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान शिवकी सृष्टि की। उ्यों ही ये तीन देवता उत्पन्न हुए, वह अन्तर्धान होकर अपने लोकमें चला गया। जानी बार मायासे कहता गया कि इन पुत्रोंको मेरा पता मत बताना। सो, इन्होंने बादमें जब आव्यशक्ति या मायासे पूछा कि तू कौन है, तेरा पति कौन है, हम लोग कौन हैं और हमारे पिता कौन हैं तो मायाने जवाब दे दिया कि वही उनकी पिता है, वही माता और वही पत्नी भी। तीनों देवता इस उत्तरसे सन्तुष्ट नहीं हुए। बताया गया है कि स्वयं कबीरदासने पहली रमैनीमें इस तत्त्वकी ओर इशारा कर दिया है।

तब बरम्हा पूछा महतारी। को तोर पुरुष कउन तैं नारी ॥

इसपर मायाने उत्तर दिया—

हम तुम तुम हम और न कोई।

तुमहि पुरुष हमहीं तोर जोई।—बीजरु, प्रथम रमैनी

इधर जब निरंजन अपने लोकमें जाकर समाधिस्थ हुआ था तो उसने सूक्ष्म वेदको हृदयमें धारण कर लिया था। उसकी सूक्ष्म बातें तो भीतर ही रह गईं पर जो स्थूल अंश था वह उसकी नाकसे सोंसके साथ ही गिर गया। यही 'त्वचा-ज्ञान' वाला आधुनिक वेद है। इसमें रस नहीं, केवल छिन्का ही भर है, इसीलिए कबीरपयी लोग इसे 'त्वचा-ज्ञान' कहते हैं। यह स्थूल अंश ही आजकल वेदके नामपर चल रहा है। जब ब्राह्मण लोग भक्ति गद्गद स्वरमें कहते हैं कि उस परम-पुरुषको नमस्कार है जिसके निश्वास ही वेद हैं और इन

वेदोंसे ही जिसने इस जगत्का निर्माण किया है^१ तो वे असलमें इस धूर्त निर-जनकी स्तुति करते हैं। बेचारे जानते भी नहीं कि कितने धोखेमें हैं।

सूक्ष्म वेदके यो जो चार वेद-पुत्र हुए सो 'दोषी तथा पाखण्डी निरजनके ससर्ग' से हुए और इसीलिए इनमें कलुषका रह जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। निरंजन खूब जानता है कि एक बार यदि लोगोंको सूक्ष्म वेदका ज्ञान हो जाय तो कोई उसे पछेगा भी नहीं, इसीलिए वह बड़ी होशियारीसे राशारको अपने जालमें फसाये हुए है। किन्तु कबीरदास जब इस समारंभ भले मानुषोंके उद्धारके लिये प्रकट हुए तो उन्होंने चारों सूक्ष्म वेदोंको फिरसे पृथ्वी-पामियोंके निमग्न प्रकट कर दिया। इस प्रकार कबीर साहबकी

- (१) कूट वाणी ही सूक्ष्म ऋग्वेद है,
- (२) टकसार-वाणी ही सूक्ष्म यजुर्वेद है,
- (३) मूकज्ञान-वाणी ही सूक्ष्म सामवेद है, और
- (४) बीजक-वाणी ही सूक्ष्म अथर्ववेद है।

और आजकल जो वेदके नामपर पुस्तकें चल रही ह वे ओ३मूसे निकली हैं ओ३मूकी माता कुण्डलिनी है, कुण्डलिनी महामाया है, महामाया नागिन है और इसीलिए ये स्थूल वेद जहरीली नागिनके जहरसे आपाद-मस्तक सिक्त हैं। कहते हैं, इसी महामाया नागिनको लक्ष्य करके कबीर साहबने कहा है—

अन्तरजोत सबद एक नारी। हरि ब्रह्मा ताके निपुनारी ॥

—बीजक, प्रथम रमैनी

इस प्रकार आद्या, ब्रह्मा, विष्णु और शिवने चार खान और चौरासी लार योनियोंकी सृष्टि की है। आद्यने अण्डज, ब्रह्माने पिण्डज, विष्णु अश्मज (=ऊर्मज) और शिवने रथावर सृष्टि की। फिर इनकी शक्तियाँ बनी, नरक बने, मर्ग बने और तीनों लोक इन्हींकी पूजामें व्यस्त हो रहा। गोया ये ही परम दैवत हों! क्वचित् कोई अगर निरजनको जान गया तो वह अपनेको धन्य समझने लगा, परन्तु निरंजन भी तो अत्यन्त निचला स्तर है। यह निरंजन बराबर महात्माओंके मार्गम विघ्न खड़ा करता रहता है, बराबर ज्ञानप्राप्तिसे उन्हें वर्चिन करनेकी चेष्टा कर रहा है। अब तक कई बार तो कबीर साहबसे ही उराकी मुठमेढ हो चुकी है। यद्यपि यह मायाका स्वागी है पर निष्कलुष तो नहीं है। वेद बिचारे करें तो क्या ? उन्हें निरजनके ऊपरके किसीकी खबर भी

^१ यस्य निश्चित वेदा यो वेदेभ्योऽखिल जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे ज्ञानरूप जनार्दन ॥

तो हो। लेकिन इस व्यापारका सबसे मनोरंजक अंश यह है कि जिस प्रकार निरंजनने सत्यपुरुषका नाम लोप करके अपनी ही पूजा चलानी चाही थी उसी प्रकार उसके गुरुमार पुत्रोंने अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु और शिवने निरंजनका नाम भी लोप कर देना चाहा। उन्होंने समारंभे अपनी ही पूजा फैलाई। मचमुच ही निरंजनका नाम मद्धिम पड़ गया।

हम लोग जिस कर्मलोक पृथ्वीपर निवास कर रहे हैं उसके नीचे सात पाताल या नरक हैं। सबसे नीचे जो है उसका नाम पाताल है। उसके ऊपर क्रमशः तलातल, रसातल, महातल, सुतल, वितल, अतल,—ये लोक हैं। इनके ऊपर हमारी पृथ्वी है। (१) इसके ऊपर देवताओं और सिद्धोंकी पुरी है—साधारणतः इसे स्वर्ग कहा जाता है। फिर निम्नलिखित नव लोक एकके ऊपर दूसरे क्रमसे विराजित हैं। (२) दक्ष अशका स्थान जहाँ सालोक्य मुक्ति होती है, (३) विष्णुका वैकुण्ठ जहाँ सामीप्य मुक्ति मिलती है, (४) निरंजनका श्लोकरी द्वीप जहाँ सारूप्य मुक्ति मिलती है, (५) अंधरका अरण्यद्वीप जहाँ सायुज्य मुक्तिकी व्यवस्था है, (६) अचिन्तका अचिन्त्य-द्वीप, (७) सोऽहका सहज-द्वीप, (८) इच्छा-पुरुषका इच्छा द्वीप, (९) अंकुर-पुरुषका अंकुर-द्वीप और (१०) सहज-पुरुषका सहज-द्वीप। इन सबके बहुत ऊपर सत्यपुरुषका सत्यलोक है जो परम धाम है, जहाँसे समय समयपर सत्य-पुरुषकी अनुज्ञा पाकर सद्गुरु कबीर अवतीर्ण हुआ करते हैं। देवताओं और सिद्धोंके स्थानके ऊपरकी नौ पुरियोंको मुसलमानी शास्त्रके सायु सामंजस्य लगाकर क्रमशः (१) नासूत, (२) मलकूत, (३) जबरूत, (४) लाहूत, (५) हाहूत, (६) बाहूत, (७) साहूत, (८) राहूत, (९) जाहूत कहा गया है^१।

यहाँ यह उल्लेख-योग्य है कि कुछ सूफियोंके अनुसार साधकोंको चार लोकोंको पार करना होता है। ये चार लोक 'आलप' नामसे प्रसिद्ध हैं। नासूत (मानव), मलकूत (अदृश्य लोक), जबरूत (उच्चतम लोक) और

१ जुलमत नासूत मलकूतमें फिरिस्ते नूर जलाल जबरूतमें जी।

लाहूतमें नूर जम्माल पहिचानियै हक मकान हाहूतमें जी॥

बका बाहूत साहूत मुसिद पार है जो रब्ब राहूतमें जी।

कहत कबीर अविगति आहूतमें खुद खाविन्द आहूतमें जी॥

लाहूत (परम लोक) ये चार आलम हैं । पर कुछ दूगरे सूफी पोच मानते हैं । ये लोग इस सूचीमें ' राम लोक ' या ' आलमे मिशाल ' को और जोड़ देते हैं । दारा शिकोहने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मजमुल बहरईन (दो रागुनों का संगम) नामक ग्रन्थमें उपर्युक्त चार आलमोंके साथ वेदान्तियोंकी चार अवस्थाओं,— जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयकी समानता बताई है^१ । यह ठीक समझमें नहीं आया कि कबीर पन्थक नौ लोक इन्हीं चार आलमोंका विस्तार हैं या किसी सूफी सम्प्रदायमें सचमुच ही नौ लोकोंकी कल्पना है । महाराज विश्वनाथसिंहज्यूने ' हाहूत 'को इस्लाम-गम्मत पाचनों स्थान बताया है जड़ा केवल मुहम्मद साहबकी ही गति थी^२ ! हम नहीं कहते कि उनका वक्तव्य किसी शास्त्रीय ग्रन्थके आधार-पर है या नहीं, पर उन्होंने ' पनाह अता ' नामक किसी मुस्लिम कविकी एक कविता प्रमाण-स्वरूप उद्धृत की है जो काफी मनोरंजक है^३ । इनके परिचयमें उन्होंने इतना ही कहा है, " पीरान पीर साहबक पास पहुँचे हैं, ऐसे जे हैं सल्लेके मालिक पनाह अता तिनकी कवित्त । "

इस सारे भवजालको जिसने सिरपर धारण किया है वह शेषनाग है जो स्वयं शकरपर आरुढ़ है । शकर भी एक गौपर चढ़े हैं और गौजी भी कूर्मजीपर । यही वह कूर्मजी हैं जिनको श्री सत्यपुरुषने सृष्टि बनानेकी सामग्री दी थी और वे उसे बड़ी सावधानीसे संभाल रहे थे । इन्हीं की तीन गर्दन काटकर निरंजनने सृष्टिकी सामग्री प्राप्त की थी । निरंजनके साथ कबीरदासके जो झगड़े होते रहे हैं उसकी बात यहाँ नहीं उठाई जा रही है क्योंकि उससे अनावश्यक विस्तार बढ़ेगा, पर इतना पाठकको हमेशा याद रखना चाहिये कि कबीरसाहेबने सदा

1 MAJAMUL BAHARAIN Ep M Mahfuzul Hug
B A S Calcutta 1920 p 11

२ विश्व, पृ० २६२

३ देह नासूत सुरे मलकून ओ जीव जवरूतकी रूढ़ बखाने ।

अररीमें निराकार कहै जेहि लाहुतै मानिके भजिल ठाने ।

आगे हाहूत लाहूत हे जाहूत खुद खानिन्द लाहूत भ जाने ।

सोई श्रीराम पनाह सवे जग नाह पनाह अता यह गाने ।

तजै कर्म नासूत लहि निरखे तब मलकूत ।

तहाँ न मरे न बीछुरे जाग न तह जगदूत ॥

ज्ञानियों और भक्तोंको निरंजनके जालसे छुड़ानेका प्रयत्न किया है। इस कलि-
नालमें ही अवनत वे लगभग एक दर्जन बार आ चुके हैं। इसी निरंजनके
धोबेसे बचनेके लिये कबीरदासके मुखसे यह कहलवाया गया है—

अवधू निरंजन जाल पसारा ।

स्वर्ग-पाताल-जीम-मृन मण्डल तीन लोक विस्तारा ।

ब्रह्मा बिस्तु-सिख प्रकट कियो है ताहि दियो सिर मारा ॥

ठोंव ठोंव तीरथ-प्रत बाध्यौ ठगनेको ससारा ।

माया मोह कठिन विस्तारा आपु भयौ करतारा ॥

सतगुरु शब्दको चीन्हत नाहीं कसो होय उबारा ।

जारि-भूँजि कोइला करि डारै फिरि फिरि लै अउतारा ॥

अमरलोक जहो पुरुष निराजै तिनका मूदा द्वारा ।

जिन साहबसे भये निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा ॥

कठिन कालतैं बौंचा चाहो गहो शब्द टकसारा ।

कहै कबीर अमर करि राखौ मानो शब्द हमारा ॥ शब्द०—पृ० ३४

कबीरदासने कितनी ही बार कहा है कि जो कुछ पिण्डमें है, वही ब्रह्माण्डमें
है। पिण्डमें ब्रह्माण्ड है और ब्रह्माण्डमें पिण्ड है। ऊपर जो ब्रह्माण्डका विचार
किया गया है तदनुसार पृ० ३४ के ऊपरके दस मुकामोंकी स्थिति इस प्रकार हुई—

सख्या मुकामोंके नाम हिन्दू समशील नाम^१ मुसलमानी समशील नाम

१ सत्य लोक गो लोक

२ सहज-द्वीप (द्वितीय) सत्यलोक आदृत

१ तु०—श्रीसैमित्रस्वाच—

महर्लोक क्षितेरुध्रमेकतोतिप्रमाणत । त्रोटिद्वयेन विख्यातो जनलोको व्यवस्थित ॥

चतुष्कोटिप्रमाण तु तपो लोको विराजित । उपरिष्ठात्तत सत्यमष्टकोटिप्रमाणत ॥

आयु प्रमाण कौमार कोटिषोडशसम्भवम् । तदूर्ध्वपरिसख्यातमुमालोक मुनिष्ठितम् ॥

शिवलोक तदूर्ध्वं तु प्रकृत्या च समागतम् । तदूर्ध्वं सर्वतत्त्वानां कार्यकारणमानिनाम् ॥

निलय परम दिव्य महावैष्णवसंज्ञकम् । तदूर्ध्वं तु पर दिव्य सत्यमन्यद् व्यवस्थितम् ॥

न्यासिना योगिना रयान भगवद्भाषितात्मनाम् । महाशुभादितेऽत्र सर्वशक्तिसमन्वित ॥

तदूर्ध्वं तु स्वयं भात गोलोक प्रकृते परम्—विश्व०, पृ० २४०में सदाशिवसहितके वचन

३	अंकुर-द्वीप	विष्णु-लोक	राहुत
४	इच्छा-द्वीप	शिव-लोक	राहुत
५	सोऽहं द्वीप	शक्ति-लोक	बाहुत
६	अचिन्त-द्वीप	कौमार-लोक	हाहुत
७	अरण्य द्वीप	(प्रथम) सत्य लोक	लाहुत
८	क्षासरी द्वीप	तपःलोक	जबहुत
९	वैकुण्ठ	जनलोक	मलकूत
१०	दद्यांश	भुवःलोक	नासूत
	पृथ्वी	भूलोक	आलगे फानी

पृथ्वीके नीचे सात नरक-लोक हैं। इन सबकी कल्पना पदतल-एड़ी-गिट्ट-पिंडली-जानु-जंघा और तडागीमें की गई है, अर्थात् मानव-देह (पिण्ड) में आधार-चक्रके नीचे सातों नरक हैं। आधारचक्र पृथ्वीका समकक्ष है। उसके ऊपर ११ अन्य चक्रोंकी कल्पना की गई है। अब तक हम योगियोंके सात चक्र ही जानते आते हैं। इन सात चक्रोंमें कई नये जोड़कर दो उद्देश्य सिद्ध किये गये हैं। एक तो पिण्ड और ब्रह्माण्डकी समशीलताकी रक्षा और दूसरा योगियोंसे कबीर-पदका अतिशय उत्कर्ष-साधन। ये चक्र इस प्रकार हैं—

१३ अक्षर-भगवान्	६ अनाहत चक्र
१२ ब्रह्मरन्ध्र-देह	५ मनोगंधाराज चक्र
११ अलख-निरंजन	४ मनःपोरुष चक्र
१० पूर्णगिरि	३ पुण्डलिनी देवता
९ आज्ञा चक्र	२ स्वाधिष्ठान चक्र
८ बलवान् चक्र	१ आधार चक्र
७ विशुद्ध-शक्ति चक्र	

इन समस्तसे अतीत सत्यपुरुषका स्थान है। मध्ययुगमें इन चक्रोंको बढ़ाकर दिखानेकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रायः प्रत्येक सिद्धपुरुषके सम्प्रदायमें यह प्रवृत्ति लक्ष्य की जा सकती है। इन चक्रोंको भेद करना परम सिद्धिका प्रमाण माना जाता था। फिर भी सामान्य रूपमें यह कहा जा सकता है कि स्वयं सिद्धपुरुष लोग चक्रभेदकी अपेक्षा भक्तिको ही श्रेष्ठ समझते थे। कबीरकी ही

भोति गुरु नानकदेवने भी कहा था कि, “जो ब्रह्माण्ड सोइ पिण्डे, जो खोजे-
सो पावे।” जिस प्रकार ब्रह्माण्डके तीन स्तर हैं अधोलोक, मध्यलोक और
ऊर्ध्वलोक, उसी प्रकार पिण्डके भी। इनकी जैसी सुन्दर विवेचना श्री सन्त
पूणशिद्दीजीने की है वह केवल सिख सम्प्रदायके ही नहीं कबीरदासके लोक
स्थान और पिण्ड-ब्रह्माण्डैक्यको समझनेमें भी बड़ी सहायक है। उसके आव-
श्यक अंशोंको हम सप्रह कर रहे हैं।

सप्त अधोलोकोंका ब्यौरा तो वही है जो हम पहले दे चुके हैं अर्थात् ऐश्वर्य
लेकर तबागी तकके सात अंगोंमें सात नरकोंकी कल्पना की गई है। मध्यलोकमें
सात लोक हैं जो मानव-देहके सात चक्रोंमें प्रतीक रूपसे स्थित हैं—(१)
चतुर्दल मूलाधार चक्रमें, भूलोक, (२) षटदल स्वाधिष्ठान चक्रमें भुवलोक, (३)
दशदल मणिपूर चक्रमें स्वर्लोक [इसीसे थोड़ा हटकर अष्टदल चक्र है जिसपर
मन भरमा करता है।], (४) द्वादश दलवाले अनाहत चक्रमें महर्लोक,
(५) षोडशदल विशुद्ध चक्रमें जनलोक (६) द्विदल आज्ञाचक्रमें तपलोक
और (७) आनिक दल सहस्रार चक्रमें सत्यलोक। परन्तु यह स्मरण रखना
चाहिये कि यह पहला सहस्रार चक्र है। साधारण योगियोंकी यहीं तक गति होती है।

इसके बाद इस पिण्डमें ब्रह्माण्डकी ही भोति ऊर्ध्व लोक है। (१) ब्रह्माण्डी
मनका स्थान—जो षटदल कमलके आकारका है और जहाँ त्रैलोक्यपति महान्
देवका वारास्थान है, (२) शिव शक्ति-समवाय स्थान जिसे प्रथम शून्य,
मध्यशून्य या महाशून्य पद कहते हैं, (३) निरालम्ब पुरी—अन्त शून्य पद,
(४) शब्द-ब्रह्मस्थान—प्रणव तथा बिन्दुपदाधार, (५) निजपद—३२
दलका श्वेतकमल या भेंवर गुफा, (६) गुरुपद—निरकार देश, (७) दूसरा
सहस्रार चक्र या पूर्ण पद।

यह जो द्वितीय सहस्रार पद है वह भी अन्तिम पद नहीं है। बहुत से योगी
तो प्रथम सहस्रारको ही परमपद मान लेते हैं पर जो गोरखनाथ जैसे सिद्ध हैं वे
दूसरे सहस्रार तक पहुँच जाते हैं। पर यह भी सब कुछ नहीं है। नानकदेव
इसके भी ऊपर कई स्थानोंसे पार कर महामहिमावती विहगम पुरीमें जा सके-
ये जो देश कालके परिच्छेदसे शून्य पारावाररहित अकथ (अवाच) पद है।
विशेष विस्तारके लिए प्राण० प्रस्तावना पृ० ७५-८४ देखना चाहिये।

अस्तु, यह तो अवान्तर बात हुई। प्रासंगिक यह है कि कबीरदासने पृथ्वीके

लपर दस मुकाम माने है, वे दस मुकाम जिन प्रकार ब्रह्माण्डमें हैं उरी प्रकार
पिण्डमें भी। स्वयं कबीरसाहबने इनका साक्षात्कार किया था, इसका प्रमाण
उनकी वाणियोंमें है—

चला जब ले 'क'को गोक सन छौ। बके हराको रूप रादगुरु बनाई ।
मृङ्ग ज्यों पलटको पलटि भृगी किया आप सम रंग दे ले उड़ाई ॥
छोह मासूत-मतकूलको पहुँचिया विष्णु ही ठाकुरी देरा जाई ।
डम्बर कुबेर जहाँ रभा निरत है देन तेतीरा कोट रहाई ॥ १ ॥
छोडि बंकुण्डको हरा आगे चला शन्यमें ज्योति जहाँ जगमगाई ।
ज्योति-परकाशमें निरख नि.तदयको आप निर्भय हो भय मिटाई ॥
अखिल-निर्गुन जेहि वेद अस्तुति करै तीनहुँ देवको है पिताई ।
भगवान तिनके परे सेत मूरति परे भागको आन तिनको रहाई ॥ २ ॥
चार मुकामपर खण्ड सोरह कहैं अण्डको घोर ह्याते रहाई ।
अण्डके परे स्थान अचिन्तको निरखिया जब उहो जाई ।
सहस्र औ द्वादशै रूह सगमें करत कलोल अनहद बजाई ॥
सासुके वदनकी कौन सहसा कहौ भासती येह अति नूर छाई ॥ ३ ॥
महल कंचन-बने मनिक ताम जड़े बैठ तह कलरा आखड छाजै ।
अचिन्तके परे स्थान सोहगका हरा छत्तीस सहस्रों विराजै ।
नूरका महल औ, नूरका भूषण है तहाँ आनदसों द्वंद जाजै ।
करत कलोल बहु भौतिके संग यक हरा सोहगके जो समाज ॥ ४ ॥
हरा जब जात षट्चक्रको बेधिके सात मुकाममें नजर फेरा ।
सोहगके परे सुरति इच्छा कही सहस्र बाभन जहँ हंस हेरा ।
रूपकी राशिसे रूप उनको बना नहीं उपमा इन्द्रजी निवेरा ।
सुरतिरो भेंटिके शब्दको टेकि चढ़ि देखि मुकाम अंकुर केरा ॥ ५ ॥

- १ खेल ब्रह्माण्डका पिंडमें देखिया जगतकी भर्तिना दूरि भागी ।
बाहरा भीतरा एक आकासवत सुधमना छोरि तहँ उलटि लागी ॥
पवनको उलटि करि सुझमें घर किया धरियामें अधर भरपूर देखा ।
कटे कच्चीर गुरु पूरकी मोहरसों तिरकुडीमझ दीवार पेखा ॥

शून्यके बीचमें विमल बैठरु जहाँ सहज अस्थान है गैरकेग ।
नवो मुक्काम यह हस जब पहुँचिया पलक त्रिलम्ब ह्रां कियो डेरा ।
तहाँसे डोरि कम तार ज्या लागिग्या ताहि चडि हस गो दे दरेरा ।
भये आनन्दसे फ द सब घोडिया पहुँचिया जहाँ सतलोक मेरा ॥६॥

हंसनी हस सब गाय बजायके साजिके कलश वहि लैन आये ।
युगन युग वीछुरे मिले तुम आईकै प्रेम करि अगसो अग लाये ।
पुरुषने दर्शन जब दीन्हया हसकौ तपनि बहु जनमकी तत्र नसाये ।
पलटिके रूप जब एकके कीन्हया मनहुँ तब भानु पोडश उगाये ॥७॥

पुहुपके दीप पीयूष भोजन करै शब्दकी देह जब हस पाई ।
पुहुपके सेहरा हस और हसिनी सच्चिदानन्द सिर छत्र छाई ।
दिप बहु दामिनी दमरु बहु भौतिकी जहाँ धन शब्दको घुमड लाई ।
लगे जहाँ वरषने गरज धन धेरिक उठा तहँ शब्द धुनि अति सोहाई ॥८॥

सुनै सोइ हम तह यूयके यूथ हे एक ही नूर इक रग रागै ।
करत वीहार मनभामिनी मुक्तिमें कर्म औ भर्म सब दूरि भागै ।
रक और भूप कोई परसि आवै नही करत कलोल बहु भौति पागै ।
काम औ क्रोध मद लोभ अभिमान एक छौडि पाखण्ड सत शब्द लागै ॥९॥

पुरुषके वदनकी कौन महिमा कहों जगतमे ऊरमा कछु न पाई ।
चन्द्र औ सूरगण ज्योति लागै नहीं एक ही नक्खय परकाश भाई ।
पान परवान जिन वंशका पाइया पहुँचिया पुरुषके लोक जाई ।
कहै कच्चीर यहि भौतिसों पाइहैं सत्यकी राह सो प्रगट गाई ॥१०॥

विश्व० पृ० २३९-४०, क० मन० पृ० ५७६

ध्यानसे देखा जाय तो नायपन्थी योगियोंक सूक्ष्म वेद, (देखिए ऊपर पृ० ३४) द्वैताद्वैतविलक्षण, (दे० ऊपर पृ० ३२) निरजन पद, (दे० ऊपर पृ० ५२—५३) नायपद (दे० ऊपर चौथा अध्याय) आदिके भीतर ही ऐसी उद्भूत कल्पनाके बीज वर्तमान थे । यह मारा बखेड़ा असलमें एक बड़ी पुरानी परम्पराका विकास मालूम पड़ता है । कबीरदासके नामपर चलनेवाले बहुत-से पद इस कल्पनाके पोषक बताये जा सकते हैं । हमने पहले ही एक वाणीमें लक्ष्य किया है (ऊपर पृ० ५९) कि निरजन एक महााठग है और उसने सारे जगतको धोखा देनेके लिए यह जाल पसार रखा है । स्वयं बीजकमें इस आशयके पद

छूटे जा सकते हैं जिनमें बताया गया है कि अलख निरंजनके बाँधनेसे सारा जगत बँधा हुआ है^१। उसीने नाना प्रकारके कर्मचक्र बनाए हैं जिनमें संसार चक्कर मार रहा है, उसीने वेदों और शास्त्रोंका, तीर्थों और व्रतोंका, दान और पुण्यका चक्का चलाया है। बीजकमी इक्कीगवीं रमैनीके अन्तमें एक साखी उद्धृत की गई है, “मैं ही सिरजाता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जलाता हूँ (या जीर्ण करता हूँ), मैं ही खाता हूँ, मैं ही जल और स्थलभरमा हुआ हूँ,— मेरा ही नाम निरंजन है^२।” इन सबसे यह साबित होता है कि निरंजन कोई सचमुच ही वेसा ही परार्थ है जैसा हम देख आए हैं। शास्त्रीय विचारके टीकाकार श्रीविचारदासने इस जगह निरंजनका अर्थ ‘यम’ किया है। परन्तु एक बार यदि हम चित्तसे निरंजनकी ऊपर बताई कल्पना हटा दे तो कमसे कम बीजकके इन पदोंसे निरंजनका अर्थ सर्वशक्तिमान निर्दोष ब्रह्म किया जा सकता है। उसे दैतान समझनेकी बिल्कुल जरूरत नहीं।

फिर बीजकके ११४ वें शब्दके अनुरार भी आदिपुरुष निरंजन-त्रिदेव आदिकी परम्पराका समर्थन होता है और यह भी समर्थित होता है कि कबीरदास

१ अलख निरंजन लखइ न कोइ । जेहि बंधे बंधा सब लोई ।
 गिहि झूठे बंधा सो गथाना । झूठा वचन सांचि करि माना ।
 बंधा बंधा कीन बेवहारा । करम बिबरजित बसै निनारा ।
 षट आश्रम षट दरसन नीन्हा । षटरस घरतु खोट सब नीन्हा ।
 चारि बिरिछ छव साख बखानै । विद्या अगिनित गनै न जाने ।
 औरो आगम कौरे विचारा । ते नहि सखे बारन पारा ।
 जप तीरथ व्रत कीजे पूजा । दान पुन्य कीजे बहु दूजा ।
 साखी मदिल तो हे नेहका मति कोइ पैठे धाय ।
 जो कोइ पैठे धाइसे बिन सिर सेती जाय ॥

—रमैनी २२

२ म सिरजौ म मारहू, मैं जारौ म खाव ।
 जल-थलमें मैं रमि रह्यौ, मोर निरंजन नाँव ॥

—रमैनी २१ की साखी

सन्धुच ही इस विपत्ति-सागरसे मनुष्योंका उद्धार करनेका दावा करते थे^१ । परन्तु प्राचीन पोथियोंमें पाये गये पदोंको पढ़नेसे ऐसा लगता है कि निरंजनवाली पौराणिक कल्पना चाहे जितनी प्राचीन परम्पराका विकसित रूप क्यों न हो कबीरदास उसे ज्योका त्यों नहीं मानते थे । वे ब्रह्मा या निरंजनको शैतान तो मानते ही नहीं थे, उल्टे उसे परम काम्य समझते थे । वस्तुतः जैसा कि इस अध्यायके आरंभमें ही बताया जा चुका है निरंजन या धर्मरायको परम देवत्व समझनेवाला सम्प्रदाय बादमें जिस समय कबीर पंथमें अन्तर्भुक्त हुआ या उसी समय निरंजनकी महिमा घटानेका प्रयत्न किया गया होगा । यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि कबीरदास द्वैताद्वैत विलक्षणवादमें योगियोंसे प्रभावित थे (ऊपर पृ० ३२-३३), फिर यह भी निश्चित है कि वे उस परम सहजा-वस्थाको महान् पद समझते थे जहाँ अल्लाह या रामकी गम नहीं होती^२ । कई पदोंसे स्पष्ट है कि कालसे उनका मतलब निरंजनसे नहीं है और ब्रह्म न तो उनकी दृष्टिमें ठग ही है और न ब्रह्मज्ञान हेय ही^३ ।

१ ' सार ' शब्दमें बँचिरो मानहु इतवारा हो ।

आदि पुरुष इक वृच्छ है निरंजन द्वारा हो ।

तिरि देवा साखा भये पत्ता ससारा हो ।

ब्रह्मा वेद सही कियो सिव जोग पसारा हो ।

विस्तु मया उतपति किया उरले व्यवहारा हो ॥

तीन लोक दराहूँ दिसा जम रोकिन द्वारा हो ।

नीर भये सब जीयरा लिए बिषके चारा हो ॥

जोनि सरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो ।

करमकी उसी लायके पकाधो जग सारा हो ॥

अमल मिटाना तामुको पठवो भव पारा हो ।

कहहि कबीर निरंभय करौ परखो टकसारा हो ॥—जीजक शब्द ११४

२ सुर नर मुनि अरु जेलिया, ए सब नेले तीर ।

अल्लाह रामकी गम नहीं, तह घर गिया कतीर ॥—स० क० सा० पृ० ६८

३ अब मैं पाइवौ रे पाइवो ब्रह्म गियान ।

सहज समाधे सुखमैं रहिवो, कोटि कल्प विश्राम ।

आपेमें तव आपा निरख्या अपनपै आपा सूझ्या ।

आपै कहत सुनत पुनि अपना अपनपै आपा बूझ्या ।

अपनै परचै लागी नारी अपनपै आपसमाना ।

कहै कबीर जे आप बिचारै मिटि गया आवन जाना ॥—क० ग्र० पद ६

कबीर-ग्रन्थावलीमें एक ऐसा पद है जिससे पता चलता है कि भिन्न भिन्न चक्रोंमें देवताओंके निवासका जो विवरण कबीरदासने दिया है वह अपेक्षाकृत सहज है और सर्वांशमें ऊपर बताई हुई व्यवस्थाके अनुकूल नहीं है। षट्दल-कमलमें कालका अभाव बताया गया है और शायद 'मनके मोहन वीठुला' या बिट्टल भगवानका वह निवासस्थान है। अष्टदल कमलमें श्रीरंग केलि करते हैं पर द्वादशदल-बिहारी भगवानके रूपका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। यह जहर बताया गया है कि त्रिवेणी स्नानके (देखिये ऊपर पृ० ४५) बाद सनकादिकका साथ हो जाता है,—अर्थात् शायद वैकुण्ठबिहारी विष्णुका स्थान नजदीक आ जाता है। फिर गगन-गुफामें अनन्ततारका-दर्शन बताया गया है और षोडशदल कमलमें बनवारीके मिल जानेकी बात है^१। ऐसा जान पड़ता है कि कबीरदासका

१ मनके मोहन वीठुला यह मन लागो तोहि रे ।
 चरनकवल मन मानियाँ और न भावै मोहि रे ।
 षट्दलकवल निवासिया चहु तो फेरि मिलाइ रे ।
 दहुँके बीच समाधिया तह काल न व्यापे आइ रे ।
 अष्टकवल दल भीतरा तहाँ श्रीरंग केलि कराइ रे ।
 सदगुरु मिले तो पाइये नही तो जन्म अकारथ जाइ रे ।
 कदली कुसुमदल भीतरा तहाँ दस अगुलका गीच रे ।
 तहाँ दुआदस खोजि ले जन्म होत नहि गीच रे ।
 बक नालिके अन्तरे पछिम दिसाकी बाट रे ।
 नीझार झरै रस पीजिये तहाँ भवर गुफाके बाट रे ।
 त्रिवेणी मनाइ न्हावाइये सुरति मिले जौहाधि रे ।
 जहाँ न फिर मघ जोइये सनकादिक मिलिहै साधि रे ।
 गगन गरजि मघ जोइये तहाँ दीसै तार अनन्त रे ।
 बिजुरी चमकि घन धरपि ह तहाँ भीजत हैं सब सन्त रे ।
 षोडशकवल जब चेनिया तब मिलि गये श्रीजनवारि रे ।
 जरा मरण भ्रम भाजिया पुनरपि जन्म निवारि रे ।
 गुरु गमितैं पाईये हाखि मरे जनि कोइ रे ।
 तहीं कबीरा रमि रह्यो सहज समाधी सोइ रे ॥—क० अ०, पद ४

मतलब इस पदमें उस सहज समाधिसे है जिसमें पद पदपर भगवानका दर्शन होता है और इस पदमें आये हुए विट्ठल, श्रीरंग, बनगारी आदि पद पारि-
भाषिक नहीं बल्कि सीधे-साधे ढंगसे भगवान्‌के वाचक हैं। सब पूछा जाय तो कबीरदास योगमार्गकी क्लिष्ट साधनाओंको भी बाह्याचार ही समझते रहे। उनके जैसा उन्मुक्त विचारका मनुष्य किसी प्रकारकी हदियोंका कायल नहीं हो सकता था। बारबार वे जिग सहज-समाधिकी घोषणा कर गये हैं उसमें नाना प्रकारके प्राणायाम, आसन, समाधि और मुद्राएँ परम-तत्त्वकी उपलब्धिके साधन हैं, साध्य नहीं। सहज समाधिसे ही अगर वह उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तो कायाको क्लेश देनेसे क्या लाभ है ? आँख मूँदे बिना, मुद्रा धारे बिना, आसन लगाये बिना खुली आँखोंसे परमाराध्यका मनोहर रूप देख सकना ही सहज समाधि है। ऐसे साधकका हिलना-डुलना सब कुछ परिक्रमा है, सोना-बैठना ही दण्डवत् है, बोलना ही नाम-जप है, खाना-पीना ही पूजा है। एक बार इस सहज समाधिमें जो साधक रम गया वह उस अपूर्व धनहृद नादकी निरन्तर सुनता रहेगा जिसके सुनने मात्रसे रोम यकित हो जाते हैं, समस्त इन्द्रिय श्लथबन्ध हो जाते हैं, मन आनन्दसे परिपूर्ण हो जाता है^१। उसीमें समस्त कुशलका कुशल है जिसमें सहज समाधि प्राप्त हो जाती है। यह उपाधिमय शरीर सहज-समाधिमय बन जाता है, दुखके दुर्गमें सुखका विश्रामागार बन

१ साधो सहज समाधि भली ।

गुरुप्रनाथ जा दिनन उपजी दिन दिन अधिक चली ।

जहँ जहँ डोलें सोइ परिकरमा जो कुछ करा सो सेवा ।

जब सोधों तब करों दण्डवत पूजों और न देवा ।

कहों सो नाम सुनै सो सुमिरन खोंव-पियाँ सो पूजा ।

गिरह-उजाड एकसम लेखों भाव न राखों दूजा ।

आस न मूँदों कान न रूँवों तनिक कष्ट नहि धारों ।

खुले नैन पहिचानों हँसि हँसि सुंदर रूप निहारों ।

सबद निरंतरसे मन लगा मलिन वासना त्यागी ।

ऊठत बैठत कबहुँ न छूटै ऐसी तारी लगी ।

कह कीर यह उनमुनि रहनी सो परगट करि भाई ।

दुख सुखसे कोइ परे परम पद तेहि पद रहा समाई ।—शब्दा०

जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, शाक्त वैष्णव बन जाते हैं। एक बार यदि साधक आमाराम बन सके,—आप ही आपमें रम राके, तो फिर कोई विघ्न सना नहीं सकता, मन सनातन हो जाता है, जन्म-मरणका ज्ञान हस्तामलकी भौति सहज हो जाता है। वैसी हालतमें न तो साधकसे कोई उद्धिग होता है और न किसी औरसे साधक ही उद्देश्य पाता है^१।

अनुमानतः कबीरदासके समयका एक अपेक्षाकृत सहज मतवाद बादमें चलकर जटिल हो गया है। स्पष्ट है^२, कबीरदाग निर्गुण या निरंजन ब्रह्मको शैतान-जसा नहीं समझते थे। परन्तु यह बात भी सन्देहके परे है कि गोरख-नाथके योगमार्गमें वेदान्त, वेद, अद्वैत और निर्गुण ब्रह्मको द्वैताद्वैत-विलक्षण और सगुण-निर्गुणसे अतीत परम तत्त्वकी अपेक्षा छोटा समझा गया है और कबीरदासमें यह भाव ज्योंका त्यों रह जाता है। वस्तुतः कबीरके मतसे भगवान्‌के निर्गुण होनेका अर्थ सगुणनिर्गुणातीत होना होता है और यह दोनों बातें अर्थात् भगवान्‌को निर्गुण, निरंजन और गुणातीत कहना असंगत नहीं है। यह जानी हुई बात है कि भगवान्‌ अलौकिक गुणोंके आश्रय हैं और इसी-लिये लोकमें जो बात परस्परविरोधी दिलाती है वह भगवान्‌में संगत हुआ करती है।

१ अब हम सकल दुसल करि मानां ।

स्वाति भट तब गोव्यद जाना ॥

तनमें होती मोटि उपाधि । उलटि भई सुख-सहज समाधि ॥

जमयै उलटि भया है राम । दुख बिसरा रख किया विश्राम ।

वैरी उलटि भये ह मीता । सापत उलटि सजन भये नीता ।

आपा जानि उलटि छे आप । ता नहीं व्यापे तीन्हु ताप ।

अब मन उलटि सनातन हूवा । तब हम जाना जीवत मूवा ।

कहै कबीर सुख सहज समाधि । आप न डरौ न और डराऊ ॥

२ आगे भी निरंजन शब्दका थोड़ा विचार किया गया है। देखिये, क० अ०, पद २१९, २३७ और २३८

पाँचवें अध्यायका परिशिष्ट

‘आदि मगल’ नामसे निम्नलिखित पद्य कबीरदासके नामपर चलते हैं। ये पद्य विश्वनाथसिंहजूकी टीकाके आरम्भमें दिए हुए हैं तथा ‘कबीर मन्सूर’ और ‘सत्य कबीरकी साखी’ में भी सप्रहीत हैं। इस ‘आदि मगल’ से निरञ्जनवाली कथाका समर्थन किया जाता है। यहाँ विश्व० का पाठ दिया जा रहा है। यह ध्यान देनेकी बात है कि इस आदि मगलकी शक्ती प्रश्नोत्तरकी है और स्पष्ट ही जान पड़ता है कि इसे कबीरदास स्वयं नहीं लिख रहे हैं।

अथ आदि मगल

दोहा—प्रथम समरथ आप रहे, दूजा रहा न कोइ ।

दूजा केहि विधि ऊपजा, पूउन हैं गुरु मोइ ॥

तत्र सतगुरु मुख बोलिया, सुकन सुनो सुजान ।

आदि अन्तकी पारचै, तोसौं कहौ बखान ॥

प्रथम सुरति समरथ कियो, घटमें सहज उचार ।

ताते जामन दीनिया, सात करी विस्तार ॥

दूजे घट इच्छा भई, चित मन सातो कीन्ह ।

सान रूप निरमाइया, अविगत काहे न चीन्ह ॥

तत्र समरथके श्रवणते, मूल सुरति भइ सार ।

शब्द कला ताते भई, पोच नह्य अनुहार ॥

पाचौ पाँचै अण्ड धरि, एक एकमा कीन्ह ।

हुड दच्छा तहँ गुप्त है, सो सुकन चित चीन्ह ॥

योगमया यहु कारणे, ऊजे अक्षर कीन्ह ।

या अविगति समरथ करी, ताहि गुप्त करि दीन्ह ॥

श्वारा सोह ऊपजे, कीन अमी वान ।

आठ अस निरमाइया, बीन्हो सत सुजान ॥

तेज अड अचिन्त्यका, दीन्हो सफल पसार ।

अड भिखापर बठिके, अधर दीप निरवार ॥

ते अचिन्तके प्रेमते, उपजी अक्षर सार ।

चार अस निर्माइया, चारि वेद विस्तार ॥

तब अक्षरका दीनिया, नीद-मोह-अलसान ।
 वे समरथ अगिति करी, मरम कोइ नहि जान ॥
 जन अक्षरकै नीद गइ, दबी सुरति निरवान ।
 श्याम वरण इक अड है, रो जलमें उतरान ॥
 अक्षर घटगें ऊपजे, व्याकुल सशयशूल ।
 किन अड निरमाइया, कहा अड का गूल ॥
 तेहि अडके मुखपर, लगी शब्दकी छाप ।
 अक्षर दृष्टिसे फूटिया, दसद्वारै रुढ़ि बाप ॥
 तेहि ते ज्योति निरजनौ, प्रकटे रूप-निधान ।
 काल अपरवल बीरमा, तीनि लोक परधान ॥
 ताते तीनो देव भे, ब्रह्मा-विष्णु महेश ।
 चारि खानि तिन सिरजिया, मायाके आवेश ॥
 चारि वेद षट शास्त्रज, ओ दस-अष्ट पुरान ।
 आसा वै जग बाँधिया, तीनों लोक भुलान ॥
 लरा चौरासी धारमों, तहाँ जीव दिय वास ।
 चौदह यम रखवारिया, चारि वेद विश्वास ॥
 आपु आपु सुख सब रमे, एक अडके गाहि ।
 उत्तपति पगल्य दुःख-सुख, फिरि आवहि फिरि जाहि ॥
 तोहि पाछे हम आइया, सत्य शब्दके हेत ।
 आदि-अन्तकी उत्तपती, सो तुमसों कहि देत ॥
 रात सुरति राव गूल है, प्रलयहु इनही मोहि ।
 इनही मोसे ऊपजे, इनही मोह समाहि ॥
 सोई ख्याल समरथकर, रहे शो अछप छपाइ ।
 सोई सधि ले आइया, गोवत जगहि जगाइ ॥
 सात सुरतिके बाहिरे, सोरह सखके पार ।
 तहें समरथको बैठका, हंसनकेर आधार ॥
 घर घर हम सबसों कही, शब्द न सुनें हमार ।
 ते भवसागर झूबहीं, लख चौरासी धार ॥
 मगल-उत्तपति आदिका, सुनिओ सत सुजान ।
 कह कबीर गुरु जाग्रत, समरथका फुरमान ॥

६—कुछ अन्य शब्दोंके भाग्य-विपर्यय

‘निरजन’ शब्दके इस भाग्य-विपर्ययको देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिये । भारतवर्षकी जलवायुमें ही कुछ ऐसा गुण है कि यहाँके साधक और पण्डित समस्त प्रचलित पौराणिक परम्पराको स्वीकार करते हैं, अपने विशेष मतकी पुष्टिके लिए उससे सगति बैठते हैं और अपने उपास्य देवको सबके सिरपर बैठा देते हैं । विष्णुको भजनेवाले शिवको विष्णुका दास बनाते हैं और शिवको भजनेवाले विष्णुको शिवका भक्त और फिर शक्तिके उपासक शिवकी छातीपर कालीका कराल ताण्ड्य देखकर भाव-विह्वल हो उठते हैं । यह चिरपरिचित घटना है । निरजन बेचारेको जरा कड़ा दण्ड मिला है । वह ईश्वरसे शैतान हो गया है,—अवश्य ही कबीरदासके हाथों नहीं बल्कि उनके चेलोंकी कृपासे ।—परन्तु इस प्रकारकी मनोरंजक परिणति तक कई अन्य शब्दोंको भी जाना पड़ा है । दुर्गतियोंकी जमातमें निरंजन अकेला नहीं है ।

सबसे अधिक मनोरंजक है शून्य और सहज, नाद और विदु तथा खसम और घरनी । शून्य और सहज तो भारतीय साहित्यके अत्यधिक मनोरंजक शब्दोंमेंसे हैं । बौद्ध महायान सम्प्रदायके दार्शनिकोंकी दो शाखायें हैं । एक मानती है कि ससारमें सब कुछ शून्य है, किसीकी भी कोई सत्ता नहीं और दूसरी शाखावाले मानते हैं कि जगत्के सभी पदार्थ बाहरी तौरपर असत् होनेपर भी चित्तके निकट सत् हैं । असत् अर्थात् सत्ता-रहित या नौन एक्जिस्टेंट और सत् अर्थात् सत्तावान् या एक्जिस्टेंट । इन दोनों शाखाओंमेंसे पहलीको शून्यवाद कहते हैं और दूसरीको विज्ञानवाद । नागार्जुनने शून्यकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इसे शून्य भी नहीं कह सकते, अशून्य भी नहीं कह सकते और दोनों (=शून्याशून्य) भी नहीं कह सकते । फिर यह भी नहीं कह सकते कि यह शून्य भी नहीं है और अशून्य भी नहीं है । इसी भावकी प्रशंसिके लिए ‘शून्य’ का व्यवहार होता है^१ । इस प्रकार यह सिद्धान्त बहुत कुछ अनिर्वचनीयतावादका रूप ग्रहण कर लेता है । हमने ऊपर देखा है

१ शून्यमिति न वस्तुन्य अशून्यमिति वा भवेत् ।

उभय नोभय नैव प्रज्ञप्त्यर्थं तु कथ्यते ॥

(पृ० ४४) कि नाथपंथी लोग अपने रागके ऊपरी सदृश चक्रको 'शून्य चक्र' कहते हैं। उनके मतसे जब जीवात्मा नाना प्रकारकी यौगिक क्रियाओं-द्वारा इस चक्रमें पहुँचता है तो वह समस्त द्वंद्वोंसे ऊपर उठता है और 'केवल' रूपमें विराजता है। यही शून्यावस्था है जिसमें आत्माको और किसी प्रकारकी अनुभूति नहीं होती, न सुखकी न दुःखकी, न रागकी, न द्वेषकी, न हर्षकी, न भ्रमर्षकी इन रागस्त द्वंद्वोंसे रहित कललावस्थाको शून्यावस्था कहना अनुचित नहीं है। पर स्पष्ट ही यह अर्थ बोद्ध अर्थसे कुछ दूर हट गया है। मजेदार बात यह है कि योगी लोग इस काल 'शून्यावस्था' को 'शून्या-शून्य-अवस्था' भी कहते हैं और इस प्रकार शब्दोंमें नागार्जुनके बताये हुए परम लक्ष्यको ज्योका त्यों स्वीकार करते हुए भी अर्थमें एकदम भिन्न हो गये हैं।

यह जो केवलावस्था है वह और भी पुराने कालसे सम्बद्ध है। सहज्यानी सिद्ध लोग इसी केवलावस्थाको बार बार शून्य पदसे पुकारते हैं (चर्या० १३-१, १७-२, २८-५, ३१-१ इत्यादि)। इन सहज्यानी सिद्धोंने प्रायः 'शून्य' और 'सहज' शब्दका व्यवहार एक साथ किया है। यह परम्परा अर्थात् 'शून्य' और 'सहज' का साथ व्यवहार करना नाथपंथी योगियोंमें ज्योकी त्यों चली आई है और कबीरदास आदि सन्तोंने भी इस परम्पराको लुप्त होने नहीं दिया है। कबीरदास प्रायः 'सहज-शून्य' का एक ही साथ प्रयोग करते हैं और कितनी ही जगह उन्होंने एक ही अर्थमें भी प्रयोग किया है। हम पहले ही देख आये हैं कि सहजावस्था जो नाथपंथियोंकी चरम साधना है इस शून्यावस्थासे भिन्न नहीं है। यही बात सहज्यानी सिद्धोंके विषयमें भी कही जा सकती है। इस मतमें चार प्रकारके आनन्द माने गये हैं प्रथमानन्द, परमानन्द विरमानन्द और सहजानन्द। परन्तु योगियोंके 'सहजानन्द' से सहज्यानियोंके 'सहजानन्द' का तात्त्विक भेद है। योगीको जहाँ इस अवस्थामें आत्मोपलब्धि होती है, वह आत्माराम हो जाता है अर्थात् अपने आपही रमने लगता है, वहाँ सहज्यानीको इस अवस्थामें इन्द्रिय-बोधके लोप हो जानेका तो अनुभव होता ही है, अपने आपको जाननेकी स्थिति भी लुप्त हो जाती है। वहाँ वह केवल एक ऐसी अवस्थामें पहुँच जाता है जिसे किसी शब्दसे कहकर नहीं समझाया जा सकता, जो अनुभवेकगम्य है। सरहपाद यही बात बतानेके लिये कह गये हैं कि—

इन्दिअ जत्थ विलअ गउ, णट्ठिउ अप्प सहावा ।

सो हले सहज न तनु फुड, पुच्छहिं गुण पावा ॥

कबीरदासके आभिर्भावके अव्यवहित पूर्वकालमें एक ऐसी भी अवस्था बीती है जब सहजयानी सिद्ध लोग शून्यको तनात्मक बतानेके लिये एक अन्य शब्दका व्यवहार करने लगे थे। यह शब्द है 'सुराराज' या 'महासुख'। इतना वे भी मानते थे कि सर्वज्ञ भगवान् बुद्धदेवने इस शब्दका कभी प्रयोग नहीं किया और भावकी प्रज्ञाके लिये भी कुछ नहीं कहा। वस्तुतः 'सुखराज' अर्थात् तनात्मक 'सुख' की कल्पना बौद्ध धर्ममें बहुत परवर्ती घटना है। परन्तु साथ ही इस मतके माननेवाले बुद्धदेवके मौनका अपन पक्षकी पुष्टि ही उपयोग करते थे। उनका कहना था कि यद्यपि भगवान् बुद्ध सर्वज्ञ थे तथापि वे इस महासुख-राज विषयमें जो मौन रह गये वह इसलिये कि यह वाणीमें परे था, 'जय हो इस कारणरहित सुखराजकी, जो जगत्के नाशमान चंचल पदार्थोंमें एकमात्र स्थिर वस्तु है और सर्वज्ञको भी इसकी व्याख्या करते समय वचन-दरिद्र हो जाना पड़ा था।—'

जयति सुखराज एप कारणरहित सदोदितो जगता ।

यस्य च निगदन-समये वचनदरिद्रो बभूव सर्वज्ञः ॥

सो यह सुखराज ही सार है, यही शून्यावस्था है क्योंकि इसका न आदि है, न अन्त है, न मध्य है। न इसमें अपना ज्ञान रहता है न परायेका। न यह जन्म है न मोक्ष, न भव, न निर्वाण। इसी अपूर्व महासुखराजको सरहपादने इस प्रकार कहा है—

आइ ण अन्त ण मज्झ णउ णउ भव णउ णिव्याण ।

एहु सो परम महामुह णउ पर णउ अप्पाण ॥

—ज० डि० ले० पृ० १३

किम प्रकार यह सहजमत बादमें चलकर सहजिया वैष्णव सम्प्रदायमें बदल गया यह साधनाके इतिहासमें बड़ी मनोरंजक कहानी है, पर हम उधर नहीं जा सकते क्यों कि वह कबीरदासके बादकी घटना है।

कबीरदासने 'शून्य' और 'सहज' से जिस प्रकारकी समाधिकी बात कही है वह योगियोंकी सहजावस्थासे भिन्न है। वे उस सन्तको अपना सारा जप-तप दलालीमें भेंट कर देनेको तैयार थे जो उन्हें सहज सुखके योग्य बना दे, जो उन्हें एक बूढ़ सी राम-रस चखा दे। यह राम ही उनकी सहजा-

वस्थाका सुख है^१ । इसी 'राम-रस' का आस्वादन उन्होंने सहज शून्यमें किया था । इसी 'रामरस' से शिव सनकादि मत्त हो गये थे । इडा और पिंगलाकी भट्टी बनाई, उसमें ब्रह्म-अग्नि जला दी, सूर्य और चन्द्रसे दसो दरवाजे बन्द कर दिये और उट्टी गंगा बहाकर पानीकी व्यवस्था की, तब जाकर पोचो प्राणोको साथ लेकर 'राम-रस' चुआया गया और कबीरदासने छक कर पान किया । सद्गुरु न मिले होते तो यह विचित्र रस सम्भन न होता^२ । खैर, कबीरदास भाग्यशाली थे, उन्हें राम-रसका चस्का लग गया और वे दिन-रात इस महारसमें बुद बने रहे । इस प्रकार कबीरदास हृद् छोड़कर बेहृद्में पहुँच सके थे और वहाँ 'शून्य' सरोवरमें आप्राण मज्जन करके ऐसे महलमें विश्राम कर सके थे जहाँ मुनिजन भी नहीं पहुँच पाते^३ । राहजावस्था भी कबीरदासके मतसे वह है जहाँ भक्त सहज ही भगवान्‌को पा सके । पुत्र-कलत्र और वित्तका त्याग करना कृच्छ्रता है, कोई एक ऐसा योग है जिसमें ये चीजें स्वयं छूट जाती हैं ।

१ हे कोउ सन्त सुख उपजै जानों जप तप न छ दलाली ।

एक बूद भरि देख राम रस, ज्यू भरि देख कलाली । इत्यादि ।

—क० ग्र० पद १५५

२ बोले माइ रामकी दुहा ।

इह रस मिव रानकाणिक माले पीवत अजहू न अगाइ ।

इला प्यगुला भाटी कीन्ही, ब्रह्मा अगनि परजारी ।

ससिंदर धूर द्वार दस भूदे लागी जाग जुग तारी ।

मन मतिवाला पीनै राम रस दृजा कछु ना सुहाइ ।

उलटी गंगा नीर बहिं आया अमृत बार चुआइ ।

पच जनै सो सग करि लीन्हे चलत गुमारी लागी ।

प्रेम पियाले पीवन लागे सोबत नागिनि जागी ।

सहज सुनिमै जिन रस चाख्या सतगुरुये गुधि पार ।

दास कबीरा इहि रस माता कबहू उछाकि न जाई ॥

—क० ग्र०, पद ७४

३ हृद् छाडि बेहृद् गया, किया सुन्नि असनान ।

मुनिजन महल न पावई, तहा किया विश्राम ॥

—क० ग्र०, ५-११ (पृ० १३)

कबीरदासने इसी अनासक्ति-योगको अपनाया था और उन्हें अपने पुत्र और कलत्रकी ममता और अर्थ और कामकी चिन्ता सहज ही चली गई थी,—वे ' एकमेक ' होकर रामसे सहज ही मिल सके थे—

सहजै सहजै सब गए, सुत बिन कामिणि-काम ।

एकमेक है मिलि रह्यो, दासि कबीरा राम ॥

सहज सहज सब कोई कहै, सहज न चीन्है कोइ ।

जिन्ह सहजै हरिजी मिलै, सहज कहीजै सोइ ॥

—क० प्र० २१, ३-४ (पृ० ४२)

किन्तु हमने ऊपर देखा है कि कबीरपंथी लोगोंने इस ' सहज ' शब्दका भी लोक विशेषके अर्थमें ही प्रयोग किया है । कबीरदासने यद्यपि यहाँ सहज ही हरिको पा लिया था पर कबीरके शिष्योंको यह पसन्द नहीं आ कि उन्हें सहज ही छोड़ दिया जाय । सो सहज शून्यकी नैरात्म्य, केवल्य, महासुख, राम रस-निर्झरसे होती हुई सहज लोक तक पहुँचनेकी यात्रा बड़ी ही मनोरंजक है । फिर भी इतना तो सन्तोष किया ही जा सकता है कि उस परिणतिके पश्चात् भी सहजलोकमें वास करनेवाला सहज-पुरुष निरंजन जेसा ठग और धोकेबाज नहीं बताया गया है और वह सत्यलोक-रूप परमपदसे बस एक ही सीढ़ी नीचे है ।

' खसम ' शब्द और भी मनोरंजक है । सिद्धोंके गानों और दोहोंमें यह कई जगह आया है । सरोजवज्रकी निम्नलिखित चौपाईमें यह दो बार आया है । एक जगह केवल ' खसम ' है और दूसरी जगह ' खसम-महावै ' या ' खसम-स्वभावेन ' के रूपमें है—

सब्ब रुअ तहि खसम करिज्जत ।

खसमसहावै मण वि धरिज्जइ ॥

दुर्भाग्यवश इस चौपाईपर अद्वयवज्रकी टीका खण्डित मिली है । आखिरी पंक्तिका अर्थ उन्हें ' मनश्च खसमस्यभावेन धार्यते ' अर्थात् ' मन भी रामम स्वभावसे धारण किया जाता है ' इस प्रकार किया है । परन्तु इसके बादकी चौपाईकी टीकामें जो कुछ लिखा है उससे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि ' खसम ' वस्तुतः सहजयानी लोगोंकी सहजावस्था या शून्यावस्थाका वाचक शब्द है । ' खसम ' का शब्दार्थ भी ' शून्यके समान ' या ' आकाशके समान ' (नायपंथियोंके शब्द ' शून्योपम ' और ' गगनोपम ' से तुलना कीजिये ।)

है। अद्वयवज्र लिखाते हैं कि, “ तथा सोऽपि रागग्रसरूपं मनः तस्मिन्मनः क्रियते। एव यः करोति स उत्तमः पुरुषः सहजस्वभावे रम्यते तीव्रत इति यावत्। ” अर्थात् आकाशके समान व्यापक मनमें जो राधाक अपने मनको लीन कर देता है वह उत्तम पुरुष निश्चय ही रागासे तीव्र करता है। (सहजान्नाय-पंजिका पृ० ११०-१११)

इसी तरह शजरपादके निम्नलिखित पदमें ‘ खसमे समतुला ’ शब्द आया है—

हेरिषे मेरि तइला बाबी खगमे समतुला

पुरुषए सेरे कभासु फुटिला।

टीकाकार यहाँ ‘ खसमे समतुला ’ का अर्थ ‘ प्रभास्वरतुल्यभूता ’ अर्थात् ‘ अत्यन्त उज्ज्वल ’ किया है। जान पड़ता है कि गहजयानी लोगोंने इस शब्दका प्रयोग शून्यावस्था और नेरात्म्य-भानके लिये किया जाता था। इस भावके व्यञ्जक जितने भी पुराने शब्द योगियों और तान्त्रिकोंके साहित्यमें बच रहे हैं उनका अर्थ जोड़ा बदल गया है। नेरात्म्यका खान ‘ भावाभावविनिर्मुक्तावस्था ’ ने ले लिया है अर्थात् जो लोग जहो उन शब्दोंमें आत्माके लुप्त होनेका भाव लिया करते थे (नेरात्म्य), वहाँ योगी और तान्त्रिक लोग एक ऐसी अवस्थाका अर्थ समझने लगे जिसमें साधकको न भावका अनुभव होता है न अभावका—न तो वह ‘ है ’ को महसूस करता है और न ‘ ना ’ को (भाव-अभाव विनिर्मुक्त-अवस्था)। यही योगियोंकी दुर्लभा राहजावस्था है। ध्यान देनेकी बात है कि इस अवस्थाके लिये योगियोंन ‘ रागम ’ शब्दके तुल्यार्थक ‘ गगनोपम ’ शब्दका व्यवहार किया है। ‘ अग्रधूत-गीता ’ में अवधूतकी द्वारा गगनोपमावस्थाका विस्तारपूर्वक वर्णन है। गगनोपमावस्था (या रा-राम अवस्था) जहाँ द्वैत और अद्वैत, नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य देवता और देवलोक आदि कुछ भी प्रतीत नहीं होते, जो मायाप्रपञ्चके ऊपर है, जो दम्भादि व्यापारके अनीत है, जो सत्य और असत्यके परे है, जो ज्ञानरूपी अमृतपानका परिणाम है—

अद्वैतरूपमखिल हि वथ वदामि

नित्य ध्यानित्यमखिल हि कथं वदामि।

सत्यं असत्यमखिल हि कथं वदामि

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥

ब्रह्मादया सुरगण कथमत्र सन्ति
 स्रगर्दियो वसतय कथमत्र सन्ति ।
 यद्येकरूपममल परमार्थतत्त्व
 ज्ञानामृतं समरस गगनोपमोऽहम् ॥
 माया-प्रपञ्च-रचना न च मे विकारः
 कौटिल्य-दम्भ-रचना न च मे विकारः ।
 सत्यावृतेति रचना न च मे विकारः
 ज्ञानामृतं समरस गगनोपमोऽहम् ॥
 न शून्यरूपं न विशून्यरूपं
 न शुद्धरूपं न विशुद्धरूप ।
 रूप-विरूप न भवामि किञ्चिद्
 स्वरूपरूप परमार्थतत्त्वम् ॥

जब यह शब्द कबीरदास तरु पहुँचा तबतक हमसे मिलता-जुलता एक अरबी शब्द खमम (=पति) भारतवर्षकी सीमामें पहुँच चुका था । कबीरदासको यह शब्द दो मूलोंसे प्राप्त हुआ । इठयोगियोंके माध्यमसे यह आत्माके शून्यचक्रमें पहुँचकर समभावकी अवस्थाको प्राप्त होनेके अर्थमें आया और मुसलमानी माध्यमसे पतिके अर्थमें । हमने पहले ही देखा कि कबीरदास योगियोंके कुछाचार-द्वारा प्राप्त समाधिमें बहुत ऊँची अवस्था नहीं मानते थे । मेरुदण्डपर बुलैचा डालकर समाधि लगानेको वे कच्चा योग ही समझते थे—

मेरुदण्डपर डारि बुलैचा जोगी तारी लावैं ।

सो सुमेरकी खाक उडैगी कच्चा योग कमावैं ॥

बीजकके ६५ वें पदमें यह बताया गया है कि योगियोंका महाकाळको धोखा देनेकी धुनमें लगे रहना कितना हैस्यास्पद है । भला हृदयमें भगवद्भक्ति न हो तो शरीरकी साधना कहाँ तक साध दे सकती है ? जो रस बघनेमें है ही नहीं, उसे टोंटीके रास्ते गिरानेका प्रयत्न हास्यास्पद नहीं तो क्या है—

जरि गौ कन्था धज गौ दूटी । भजि गौ डडे खपर गौ फूटी ।

कहहिं कबीर इ कलि है खोटी । जो रखे करवा सो निकरे टोंटी ।।

इसीलिए कबीरदासने शून्य समाधिवाली गगनोपमावस्था या खसम भावको सामाजिक आनन्द ही माना है, बड़ी चीज तो सहज समाधि है जिसके लिये न

डबेकी जहरत है न कंवाकी, न मुद्रा आवश्यक है न आसन (पृ० ६७ टि० देखिये) । यही कारण है कि खसमका अर्थ राव समय उन्होंने ' निष्कृष्ट पति ' समझा । इन्द्रिय-वधुओका रासमके साथ ' सूतने ' अर्थात् यौगिक क्रियाओद्वारा मुग्ध बने रहनेको उन्होंने कुछ इसी अर्थमें प्रयोग किया है । फिर रासम वह पति है जो अपनी पत्नीको वश न कर सके और इंद्रियोके दास्य मनको भी इसी लिये कबीरदासने कभी कभी रासम कहा है । कमरा कम कबीरदासके नामपर चलने वाले वहुतसे परवर्ती भजनोर्म इसका इस दूसरे अर्थमें ही प्रयोग अधिक है । टीकाकारों और भक्ताभे अपनी उर्वर कल्पनाके बलपर इस शब्दका अर्थ कभी जीव, कभी मन और कभी परमात्मा भी किया है ।

मेरा अनुमान है कि कबीरदास ' खसम ' शब्दकी पुरानी परम्परासे जहर बाकिफ थे और उन्होंने जान-बूझकर खसमावस्थाकी तुलना निष्कृष्ट पतिसे की है । उद्देश्य योगियोकी कच्चाई बताना था । तिहत्तरवीं रमैनीमें यह शब्द इस प्रकार आया है :

जाबन मरै सुपैसी सौरी, खसम न चीन्है घरनि भै बौरी ।

सौझ-मकारा दियना बारै, खसम छोड़ि सुमिरै लगवारै ।

ठीक इसी प्रकारकी उक्तियों सिद्धोंकी वाणियोमेंसे खोजी जा सकती हैं । सिद्ध लोग ' घरणि ' या घरनीका अर्थ तीन वृत्तियोंमेंसे कोई एक समझते हैं । यद्यपि इन तीन वृत्तियोंके नाम उस जमानेकी नीच रागक्षी जानेवाली जातियोंके नागपर हैं पर वे बौद्ध तान्त्रिक साधनकी बहुत ऊँची अवस्थाओंकी छोटिका हैं । सहज-सतकी तीन वृत्तियों (या मार्ग) ये हैं (१) अवधूती, (२) चाण्डाली, (३) डोम्बी या बंगाली । अवधूतीमें द्वैत-ज्ञान बना रहता है, चाण्डालीमें द्वैत ज्ञानके बने रहनेको कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, पर डोम्बी या बंगालीमें विमुख अद्वैत-ज्ञान ही विराजा करता है । एकका रास्ता इन्हा मार्गसे है, दूसरीका पिगला मार्गसे और तीसरीका सुपुत्रासे । भूषुकपादने इसी लिए अपनेको सम्बोधित करके कहा है कि ' ऐ भूषुक, तूने चण्डालिनी घरनीको तो अपना लिया, अब आज बंगालिन घरनी भी बना ले और इस प्रकार सर्वद्वन्द्व-विनुर्मुक्त खसम-भावको प्राप्त हो '

आजि भूसु बंगाली भइली, गिअ घरणी चाण्डाली लइली ।

इस प्रकार इस साहित्यमें ' घरणी ' शब्द प्रायः ही तीन वृत्तियोंके अर्थमें संकेतित है । इस अर्थके प्रकाशमें कबीरदासकी ऊपरवाली रमैनीका विचार किया जाय तो

अर्थ बहुत साफ हो जाता है। खसम भावको पहचाननेवाली वृत्ति सुषुम्नावाहिनी है, अन्य मार्ग जो द्वैतज्ञानमूलक हैं, उन्हें यह वृत्ति पहचानती नहीं।

इसी प्रकार निम्नलिखित साखीमें भी खसम भावकी अपेक्षा भक्तिप्रतिपाद्य भगवद्भावको श्रेष्ठ बताया है—

भोरै भूली खसमके, कजहुँ न किया बिचार।

सतगुरुसाहिब बताइया पूरबला भरतार ॥

परतु ऐसा जान पड़ता है कि या तो कभी कभी कबीरदास स्वयं खसम शब्द परम्परासमर्थित अर्थमें प्रयोग नहीं करते थे या फिर ऐसे पद कबीरदासके नाम पर बादमें चल पड़े होंगे। बीजकमें ही खसम शब्दका ऐसा प्रयोग पाया जाता है जिसका बहुत सीव-तान करने पर भी 'खसमावरथा' अर्थ नहीं किया जा सकता^१। उदाहरणार्थ,

भाई, मैं दूनो कुल उजियारी।

बारह खसम नहरे खायो, सोरह खायो ससुरारी।

दत्यादि (शब्द ६२)

हमने यह पहले ही देखा है कि कबीरदासजीमें शून्य-सहजमें 'रामरस' पानेका अनुभव किया था। अपने आपको खसमावरथा या गगनोपम भावके ऊपर उठाकर प्रेम-प्रवण 'हरिरस' की ओर उन्मुख करनेके लिए वे जो कुछ कहते हैं उससे तो खसम शब्दका पुराना अर्थ ही समर्थित होता है—

धीरौ मेरे मनवाँ तोहि धरि टँगौ, तं तो कियो मेरे खसमसँ खाँगौ।

प्रेमकी जेवरिया तेरे गले बाँधूँ, तहाँ लै जाउँ जहाँ मेरे मावौ।

काथा नगरी पैसि किया मैं बासा, हरि-रस छौंछि विपै-रसि माता ॥

कहै कबीर तन-मनका ओरा, भाव-भगति हरिसँ गँठ जोरा ॥

इस प्रकार 'सहज' और 'शून्य' की भाँति 'खराम' और 'घरनी' की परिणति भी साधना साहित्यकी एक मनोरञ्जक घटना है।

१ प० चन्द्रबली पाण्डेने साप्ताहिक 'आज' में एक लेख 'खसमकी खोज' नामसे लिखा था। इसमें उन्होंने दिखाना चाहा है कि खसम शब्दका अर्थ कबीरदासकी वाणि योंमें 'निष्कृष्ट पति' नहीं होता बल्कि पति स्वामी आदि साधारण अर्थमें ही होता है। पाण्डेजी नहीं मानते कि कबीरदासके इस शब्दके प्रयोगमें कोई जटिलता है। पाण्डेजीके लेखमें जानने योग्य बातें हैं पर मुझे अपना मत परिवर्तन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम हुई।

७—योगपरक रूपक और उलटबाँसियाँ

कबीरदासके नामपर बहुतसे योग-परक रूपक और उलटबाँसियोंका पाया जाना बड़े भारी भ्रम और विवादका विषय बन गया है। ऐतिहासिक दृष्टिसे न देखा सन्नेके कारण अनेक पण्डित इसके वास्तविक रहस्यको नहीं समझ सके। कबीरदास जिरा वशमें उत्पन्न हुए थे उसमें योग-चर्चा अत्यंत मामूली धर्म-चर्चाके समान थी। बाहर भी योगियोंका बहुत जवर्दस्त प्रभाव था। इन योगियोंकी अद्भुत क्रियायें साधारण जनताके लिए आश्चर्य और श्रद्धाका विषय थीं। परन्तु इन योगियोंका किसी भी विषयमें साधारण जनतासे साम्य नहीं था। बल्कि ये लोग गर्वपूर्वक घोषणा करते फिरते थे कि वे तीन लोकसे न्यारे हैं। सारी दुनिया भ्रममें उलटी बही जा रही है, सही रास्तेपर वे ही लोग हैं जो हठयोगके सिद्धान्तों और व्यवहारोंको मानते हैं। 'गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह' में कहा गया है कि

“एक योगसम्प्रदायके सिवा अन्य सभी मनोही बात उट्टी है। नाथका अश नाद है, नादका अश प्राण और उधर शक्तिज्ञ अश बिन्दु है और बिन्दुका अश शरीर। इससे स्पष्ट है कि नाद और प्राण बिन्दु और शरीरसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, अर्थात् पुत्र-क्रमकी अपेक्षा शिष्य-क्रम अधिक मान्य है। दुनियाके लोग ठीक इसके उल्टे चलते हैं। उनका दृष्टिमें पुत्र-क्रम ही अधिक मान्य है और शिष्य-क्रम अल्प-मान्य। परन्तु नाथपन्थी लोग शिष्यक्रमको प्रधान मानते हैं, और यही ठीक भी है। दुनियाका क्रम है : धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष, ब्रह्मचर्य-गार्हस्थ्य-वानप्रस्थ-सन्यास, शृङ्गार-हास्य करुण रौद्र बीभत्स-भयानक-अद्भुत-शान्त, पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश, ब्रह्मा-विष्णु-शिव इत्यादि, —सब उल्टा ।। क्योंकि जो श्रेष्ठ है उसको पहले स्थान देना चाहिए अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठको बादमें। इस प्रकार वास्तविक क्रम विरुद्ध उल्टा होगा। यथा मोक्ष धर्म-अर्थ-काम, सन्यास-वानप्रस्थ-गार्हस्थ्य-ब्रह्मचर्य, शान्त-करुण अद्भुत-वीर-रौद्र-हास्य-भयानक-बीभत्स शृङ्गार . इत्यादि। यही योग सम्प्रदायकी रीति है, यही तन्त्र सम्प्रदायकी।” (पृ० ५८—५९।) इस सम्प्रदायिक वृत्तिका परिणाम यह हुआ कि योगी और तान्त्रिक लोग दुनियासे उलटी बात कहनेके अभ्यस्त हो गये। विरोधाभास यह कि ऐसा कहनेसे उनकी

प्रतिष्ठा बढ़ती ही गई, घटी बिल्कुल नहीं। और ये लोग अधिकाधिक उत्साहसे डकेरी चोट सीधी बातको भी उल्टी करके, जटिल करके, धक्कामार बनाके कहते गये। तुम कहते हो सूर्य प्रकाश और जीवन देता है ?—बिल्कुल गलत है। वही तो मृत्युका कारण है। चन्द्रमासे जो कुछ अमृत झरा करता है वह सूर्य ही चट कर जाता है उसका मुँह बन्द कर देना ही योगीका परम कर्तव्य है^१। क्योंकि जो आकाशमें तप रहा है वह वास्तवमें सूर्य नहीं है, असलमें सूर्य नाभिके ऊपर रहता है और चन्द्रमा तालुके नीचे (हठ० ३-७८)। तुम कहते हो गोमास-भक्षण महापाप है^२। वासुकी पीना निषिद्ध है !—भोले हो तुम। यही तो बुलीनका लक्षण है, क्योंकि 'गो' जिह्वाका नाम है और उसे तालुमें उलटकर ब्रह्मरक्षकी ओर ले जाना ही 'गोमास-भक्षण' है। तालुके नीचे जो चन्द्र है उससे जो सोमरस नामक अमृत झरा करता है वही अमर वासुकी है। इसका पाना तो बड़े पुण्यका फल है। (हठ० ३-४६, ४८) तुम कहते हो बाल विधवा सम्मान और पूजाकी वस्तु है^३। सारे समाजको उसके सम्मानकी और रक्षाकी जिम्मेदारी लेना चाहिये ?—एकदम उल्टी बात है। क्योंकि गंगा और यमुनाकी मध्यवर्ती पवित्र भूमिमें वास करनेवाली एक तपस्विनी बाल विधवा है, उसका बलात्कार-पूर्वक ग्रहण करना ही तो विष्णुके परमपदको प्राप्त करनेका सही रास्ता है। कारण स्पष्ट है। गंगा इडा है, यमुना पिंगला। इन दोनोंकी मध्यवर्तीना नाबी सुषुम्नामें कुण्डलिनी नामक बालरण्डाको जबर्दस्ती ऊपर उठा ले जाना ही तो मनुष्यका परम लक्ष्य है^४। तुम कहते हो कि पंचम-गर्णी अवधूत बनकर मन्त्र-तन्त्र करनेसे सिद्धि मिलेगी—बेतुकी बात है यह। अपनी घरनीको लेकर जब तक केलि नहीं करते तब तक बोधि-प्राप्तिकी आशा बेकार है। इसी तरुणी घरनीके बिना जप-

यत् किञ्चित्प्रवृत्ते चन्द्रादधृत दिव्यरूपिण ।

तत्सर्वं ग्रसते सूर्य तेन पिण्डो जरायुत ॥—हठ ३-७६

गगायमुनयोर्मध्ये बालरण्डा तपस्विनी ।

बलात्कारेण गृह्णीयात् तद्विष्णो परम पदम् ॥

इडा भगवती गगा पिंगला यमुना नदी ।

इडापिंगलयोर्मध्ये बालरण्डा तु कुण्डली ॥—हठ० ३-१०१, २

होम सब व्यर्थ हैं ! क्योंकि घरनी तो असलमें महामुद्रा है । उसके बिना निर्वाण पद कसे मिल सकता है^१ ।

योगियो, सहजानियो और तान्त्रिकोंके ग्रन्थोंसे ऐसी उल्टनामियोंका सप्रह किया जाय तो एक निराद् पोधा तैयार हो सस्ता है । परन्तु हमें अधिक संग्रह करनेकी जरूरत नहीं । इस प्रकरणमें जो प्रसंग उत्पातित किया जा रहा है उसीको सुनकर धैर्य सम्हाल रराना आसान काम नहीं है ।

सहजयानियोंमें इस प्रकारकी उल्टी नामियोंका नाम 'सन्ध्या भाषा' प्रचलित था । म० म० हरप्रसाद शास्त्रीके मतसे 'सन्ध्या-भाषा'से मतला ऐसी भाषासे है जिसका कुछ अंश रामझमें आये और कुछ अस्पष्ट लगे, पर ज्ञानके दीपकसे जिसका सब स्पष्ट हो जाय । इस व्याख्यामें 'सन्ध्या' शब्दका अर्थ 'गोष्ठा' मान लिया गया है और यह भाषा अन्धकार और प्रकाशके बीचकी, — सन्ध्याकी भाँति ही कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट बताई गई है । किन्तु ऐसे बहुतसे विद्वान् हैं जो उक्त भाषाका यह अर्थ रवीकार नहीं करना चाहते । एक पण्डितने अनुमान सिद्धाया है कि इस शब्दका अर्थ गन्धि देशकी भाषा है । सधि दश मी, इस पण्डितके अनुमानके अनुसार, वह प्रदेश है जहाँ बिहारकी पूर्वी सीमा और बंगालकी पश्चिमी सीमा मिलती है । यह अनुमान स्पष्ट ही बने बुनियाद पे, क्योंकि इसमें मान लिया गया है कि बंगाल और बिहारके आधुनिक विभाग भदासे इसी भाँति चले आ रहे हैं । म० म० प० विशुसेगर भट्टाचार्यका मत है कि यह शब्द मूलतः 'सन्ध्या भाषा' है, 'सन्ध्या भाषा' नहीं । अर्थ अभिगन्धिसहित या अभिप्राययुक्त भाषा है । आप 'सन्ध्या' शब्दको सरकून 'संधाय' (=अभिप्रेत्य) का अपभ्रष्ट रूप मानते हैं । बौद्ध शास्त्रके किसी किसी वचनमें सहजयान और वज्रयानमें यह रूप धारण किया है । अगलमें, जैसा कि भट्टाचार्य महाशयमें सिद्ध कर दिया है, वेदों और उपनिषद्ओंमें भी ऐसे उदाहरण रोज निकाले जा सकते हैं जिनमें सधा भाषा जैसी भाषाके प्रयोग मिल जाते हैं । परन्तु बोद्ध नर्मकी अन्तिम यात्राके समय यह शब्द और यह शैली

^१ एकां न किञ्चिद् भवति न तन्त । भिज घरणी लेइ कोल करन् ।।

भिज घर घरणी जाव ण भज्जइ । ताव कि पचवण्ण विहरिज्जइ ॥

एण जप होमे मण्डल-कम्मे । अनुदिन अच्छसि काहिउ धम्म ।

तो विणु तरुणि निरन्तर नेहे । वाहि कि लागइ एण वि देहे ।

— कृष्णाचार्यका दोहा, बौद्ध० पृ० १३१ २ और उसकी संस्कृतगीता ।

अत्यधिक प्रचलित हो गई थी और साधारण जनतापर इसका प्रभाव भी बहुत अधिक था ।

हमने ऊपर जिस योगमिद्धान्तकी चर्चा की है उससे ही स्पष्ट है कि योगियोंके पारिभाषिक शब्दोंमें उल्टी बानीको प्रभावशाली और अद्भुत बना देनेकी शक्ति है । हठयोगप्रदीपिका, शिव-सहिता और घेरण्ड-सहिता आदि ग्रन्थोंमें उपमान-रूपमें निम्नलिखित विषयोंके लिये निम्नलिखित संकेत कहे गये हैं । कमीरदास तथा अन्य परवर्ती सनौकी उलटबोसियों और योगशास्त्रीय रूपकोंको समझनेमें ये उपमान (या संकेत) कामके मित्र हुए हैं । नीचे उनका संग्रह किया जा रहा है ।

चित्त—भ्रमर (हठ० ४-८९), अमि (४-९७)

मन—मत्त गजेन्द्र (हठ० ४-९०), खग (हठ० ४-९१), पारद (हठ० ४-९५)

{ अन्तःकरण—हरिण (हठ० ४-९८)
 { अन्तरग (अन्तःकरण) भुजगम (हठ० ४-९६), हरिण (हठ०-९३)

वायु—सिंह, गज, व्याघ्र (हठ० २-१५)

ब्रह्मनाड़ी—विल (हठ० २-८८)

नाद—शिशूरी (हठ० ४-९२), गंवक (हठ० ४-९४) काष्ठ (४-९७)

उन्मनी—कल्पलता

इडा—सूर्य-अग (हठ० ३-१५), वरुणा (शिव० ५-१००), गंगा (हठ० ३-१०२)

पिंगला—चन्द्र-अग (हठ० ३-११), यमुना (हठ० ३-१-२), अमी (शिव० ५-१२३)

सुषुम्ना—शून्य पदवी (शून्य मार्ग), राजपथ, ब्रह्मरन्ध्र, महापथ, इमशान, शाम्भवी, मध्यमार्ग (हठ० ३-४), ब्रह्मनाड़ी (हठ० ३-६८), सरस्वती (शिव० ५-१२३)

कुण्डलिनी—कुटिलागी, भुजगी, शक्ति, ईश्वरी, कुण्डली, अरुन्धती (हठ० ३-९७) बालरण्डा (३-१०१)

मूलाधारपद्म—(नाभिके ऊपर)—सूर्य (शिव० ५-१०६)

ब्रह्मरन्ध्र (तालुके नीचे)—चन्द्र (शिव० ५-१०३)

चन्द्रका रस—सोम-रस, अमर वारुणी (वही तथा हठ० ३, ४६-४८)

ब्रह्मरन्ध्र—त्रिवेणी (शिव० ५-१३२), शून्य, कमल, कूप, गगन इत्यादि १ ।

परन्तु रूपको और उलटबोसियोंको समझनेके लिये केवल ऊपर बताये हुए शब्द ही पर्याप्त नहीं हैं । वस्तु-धर्मके साथ जिस किसी भी उपमानका साधर्म्य हो सकता है उसे ही अतिशयोक्ति अलंकारकी शैलीपर उरा वस्तुका वाचक मान लिया गया है । उदाहरणार्थ चित्त चञ्चल है, इसलिये हरिण-मच्छ-आदि कई चान्चल-धर्मी उपमानोंको चित्तका वाचक मान लिया गया है । इसी तरह समारमें विषयी लोग झूठ जाते हैं इसलिये वह सागरका समानधर्मी है जिसमें एक बार पड़ जानेवालेको मार्ग नहीं मिलता । फिर वह गहन वनके समान भी है जहाँ पद पदपर हिप जन्तुओंके समान कुट्टितियोंका भय है । इस प्रकार संसारके लिये ' सागर ' और ' वन ' पर्यायवाची हो गये हैं ।

योगियोंके उक्त शब्दोंके साथ कबीरदासके अपने शब्द भी मिले हुए हैं । ' बिलैया ', ' मूसा ', ' पूत ', ' बोल माता ' आदि शब्द योगियोंके साहित्यमें नहीं मिलते । कमसे कम मुझे देखनेको नहीं मिले । इन स्थानोंपर उद्देश्य माया और जीवसे होता है । इस प्रकार श्री विचारदासजीने अपनी विद्वत्तापूर्ण पुस्तकमें इन शब्दोंको संकेतित माना है ।

मन—मच्छ, माछ, मीन, जुलाहा, साउज, सियार, रोक्ष, हस्ती, मतंग, निरजन आदि ।

जीवात्मा—पुत्र, पारथ, जुलाहा, दुलहा, सिंह, मूसा, भौरा, योगी आदि ।

माया—माता, नारी, छेरी, गैया, बिलैया ।

ससार—सायर, वन, लीकस ।

नर-तन—थौवन, दिवस, दिन ।

इन्द्रिय—सखी, सहेलरी, इत्यादि ।

—विचार० पृ० ४०

१ खोज की जाय तो कबीरदासके पदोंमें इन शब्दोंसे मिलते जुलते संकेतित वस्तु से शब्द ढूँढे जा सकते हैं । उदाहरणार्थ, बिहगग (क० ग्र० पद ६), मृग (पद ९), बिल (पद ९), गगा यमुना (पद १४ और १८), बेलि (पृ० २६, साखी ५८, ३-४), सखी (पद ६, १८, १७६) चन्द्र (पद ६, १८, १७३) त्रिवेणी (पद ४, १८) इत्यादि भूरिष्ट पाये जा सकते हैं ।

श्री विचारदासजीका दावा है कि ये शब्द सम्प्रदायमें स्वीकृत हैं। परन्तु उन्होंने भी यह दावा नहीं किया कि ये ही सब कुछ हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से शब्द हैं जिनकी चर्चा उन्होंने विस्तार-भयसे नहीं की है। परन्तु यह बात अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिए कि अतिशयोक्ति अलंकारकी शैलीपर कहे जानेपर भी वे रम्य अतिशयोक्ति अलंकार नहीं हैं। इनमें कुछका तो तत्तत् शास्त्रमें सकेतितार्थ निश्चित ही है अर्थात् वहाँ उपमेयोपमान भावकी कल्पना ही नहीं की गई। उदाहरणार्थ, जब इडा और पिंगलाको गंगा और यमुना कहा गया है तो प्रस्तुत गंगा-यमुनामें (उपमानमें), अप्रस्तुत इडा पिंगलाके (उपमेयके) अथेका 'निगिरण-पूर्वक अध्यवसान' नहीं है, जब कि ऐसा होना ही अतिशयोक्ति अलंकारका बीज है,—बल्कि वहाँ गंगा-शब्दका सकेतितार्थ ही इडा है और पिंगला शब्दका सकेतितार्थ ही यमुना है। इस प्रकार जितनी उलट-बोसियाँ हैं उनमें साधारण तौरसे विपरीत भाव दिखानेपर भी योगशास्त्रीय परिभाषाओंका ही व्यवहार है। परन्तु यही बात रूपकोंके बारेमें ठीक नहीं है ('रूपक' से यहाँ अलंकार रूपकका विशिष्ट अर्थ न लेकर सामान्य अर्थ ही लेना चाहिए)। अधिकांश रूपकोंमें प्रस्तुत अर्थका निगिरण सचमुच ही हुआ है जिसका परिणाम यह हुआ है कि टीकाकारोंकी कल्पनाको यथेष्ट स्वाधीनता मिल गई है। एक ही पदमें आये हुए एक ही शब्दको भिन्न भिन्न टीकाकारोंने भिन्न भिन्न अर्थोंमें ग्रहण किया है। इस तरह ऊपर श्री विचारदास द्वारा बताये सकेतोंको साम्प्रदायिक मकेन मान भी लें तो इनके अतिरिक्त बहुतेरे शब्द रह जाते हैं जिनके लिये अलग अलग कल्पनाकी गुंजाइश रह जाती है।

परम्परा निस्सन्देह किसी तत्त्वके समझनेका उत्तम साधन है, पर परम्पराका ऐतिहासिक विकास और भी अधिक महत्वपूर्ण साधन है। सहजयानी सिद्धों, नाथपन्थी योगियों और निर्गुण मतके सन्तोंके सांकेतिक शब्दोंकी तुलना करनेपर हम निस्सन्देह इस परिणामपर पहुँचते हैं कि दूसरी श्रेणीके सकेतितार्थोंमें,— अर्थात् जहाँ प्रस्तुतार्थका अप्रस्तुतार्थ द्वारा निगिरण हो गया होता है वहाँ धर्म ही संकेतका कारण है, धर्मों नहीं। दूसरे शब्दोंमें कहा जाय तो जब ये सिद्ध, योगी और सन्त लोग मनको मच्छ या हरिण कहते हैं तब 'मन' से संकेतित चाञ्चल्य-धर्म होता है, चाञ्चल्यधर्मों हरिण नहीं। वह हरिण किसी

अन्य साधर्म्यवश किसी अन्य वस्तुका द्योतक भी हो सकता है। 'हरिण' या 'मच्छ' शब्दसे साधर्म्यके प्रसंगवश वही पदार्थ ग्रहण किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ हरिणका भीतियुक्त स्वभाव वही कमजोर साधकका भी द्योतक हो सकता है।

अधिक निश्चित उदाहरणके लिये भूसूकपादका यह यह पद लिया जाय—

अपणा मासे हरिणा वैरी । खनह न छाड़अ भूऊ अहेरी ॥

तिण न छुअइ हरिण पिनइ न पाणी । हरिणा हरिणीर निलअ न जाणी ।

यहा—हरिण=चित्त

आखेटिक=स्वयं भूसूकपाद (साधक)

हरिणी=ज्ञानमुद्रा

इसमें 'हरिण' 'हरिणी' शब्द जो भिन्न भिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं वे दो भिन्न धर्मोंके कारण, यह बात टीकाकारने साफ साफ स्वीकार की है^१। धर्म भी एक अर्थगत है दूसरा शब्दगत। चित्तको हरिण इसीलिये कहा गया है कि वह चाञ्चल्यधर्म है और ज्ञान मुद्राको हरिणी इसीलिये कहा गया है कि विषयान और भयग्रह आदिको हरिण करती है और भूसूकपाद अपनेको आखेटिक इसलिये कहते हैं कि उनमें गुरुके वचनरूपी वाणोंसे चित्त-चाञ्चल्यको वेध सवने योग्य आखेटकत्व धर्म विद्यमान है।

इसी प्रकार कृष्णाचायेक,

मारिअ शसासु ननेद घरे शाली ।

माअ मारिअ कान्ह भइल कपाली ॥

इस पदमें,

सास = श्वास, ननेद = इन्द्रिय, मा = काया, कपाली = स्वयं कृष्णाचाय
(= साधक)^२ ।

१ अपणेत्पादि । अतएव स्वयं कृतविद्यामात्सर्वदोषेण चाचल्यतया पुन स एव चित्तहरिण सर्वेषा वद्धवैरी । क्षणमपि चित्तहरिण विहाय भूसूकपाद आखेटिक सद्गुरु वचन वाणेनेन प्रहरति । विषयान भवग्रहान् हरति खण्डयति । हरिणीति सन्ध्याभाषया राव ज्ञानमुद्रा नेरात्मा ।

२ चर्या० ११-५, पृ० २१-२२

—चर्या० पृ० १२-१३

इन शब्दोंमें साधर्म्यकी प्रधानता ही संकेतका कारण समझी गई है। उदाहरणोंकी सख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। स्वयं कबीरदासने भी कभी जीवात्माको दुल्हा कहा है और कभी मनको ही इस शब्दसे स्मरण किया गया है। कभी उनके राम भी इस दुल्हापदको सुशोभित करते हैं। अगर सर्वत्र 'दुल्हा' में एक ही धर्मका आरोप होता तो ऐसा होना मभव नहीं था।

'निरजन' शब्दके बारेमें जो साम्प्रदायिक विचार बादमें प्रतिष्ठित हुआ था, उस देखते हुए निरजनको मनका वाचक समझ लेना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि न तो परम्परा ही और न कबीरदासकी पुगानी वानियों ही निरजनको मन (या भगवानके अतिरिक्त और कोई वस्तु) समझनेका समर्थन करती हैं। कबीरदासने तो स्पष्ट रूपसे 'निरजन'से निरुपाधि निर्गुण गोविन्दको सम्बोधित किया है,—गोविन्द जिसका कोई रूप नहीं, रस नहीं, मुद्रा नहीं, माया नहीं, जो मुद्रा भी नहीं, पहाड़ भी नहीं—सबसे प्रिलक्षण, सबके अतीत। कबीरदास समारको ही अजन समझते हैं, उत्पत्ति भी, परिवर्तन भी, आवागमन भी, योग भी,—सब कुछ अजन है, सब कुछ मलुप है। निरजन या निष्कलुप अकेले राम हैं जो सब घटमें समाये हुए हैं। एक अन्य पदम तो निरजनसे मन लगानेका उपदेश देकर उन्होंने मानों साफ घोषणा कर दी है कि निरजन कोई ओर है, मन कुछ और^२। फिर भी यह अस्वीकार नहीं

गाव्दे, तू निरजन, तू निरजन, तू निरजन राया ॥

तेरे रूप नाहीं रेख नाहीं, मुद्रा नाहीं माया ॥

ममल नाहीं, सिखर नाहीं, धरती नाहीं गगना ॥

रवि ससि गेउ णे नाहीं, बहत नाहीं पवना ॥

नाद नाहीं, ब्यद नाहा, काल नाहीं काया ॥

जलने जल ब्यय न होने तव तूहि राम राया ॥ इत्यादि,

—क० ग्र० पद २१५

अजन अलय निरजन सार। यहै चीन्हि नर करहु विचार।

अजन उत्पत्ति वरतनि छोट। बिना निरजन मुक्ति न होई ॥

अजन आवै अजन जाइ। निरजन सब घटि रह्यौ ममाइ।

जोग न्यान तप सै विकार। कहै कबीर मेरे राम अथार ॥

—क० ग्र० पद ३३७

किया जा सकता कि कबीरके उत्तराही चेलोने 'निरंजन' को जिस सीमा तक घसीटा उसके आधारपर सम्प्रदायमें 'निरंजन' का अर्थ मन हो जाना बहुत अन्याय नहीं है ।

इतनी नीरस चर्चाके बाद हम कबीरदासकी बहुतेरी उलटबोसियों और अधिकांश योगपरक रूपकोंके समझने योग्य अवस्थामें आ गये हैं । जहाँ शास्त्रीय संकेतोंको ग्रहण किया गया है । (अर्थात् गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, बाराणसी, सूर्य, चन्द्र, सोमरस, वारुणी, मदिरा, गोमारा, ब्रह्मपथ, भुजगी, नागिन, बिल, अमृत, इमवान, बेलि, लता, शून्य, गगन, आदि) वहाँ तो विशेष सुविधा है । हम आँख मूदकर अराली रहस्यको समझ सकते हैं । इस प्रकार, पूतके (जीवके) पहले बौद्ध माताका (मायाका) जन्म, बौद्धीका (ब्रह्म-नाडीका) भुजगको प्राप्त कर जाना (क० प्र० पद, १६२,), किसी विचित्र बेलिका (उन्मनीका) लहलहाना और (विषय-वारिसे) सीचनेपर कुम्हला जाना और आकाश (शून्य-चक्र) में फल देना (क० प्र० पृ० ८६, साखी ५८३), चन्द्र (तालुके नीचे) और सूर्यके (नाभिके ऊपर) खंभोंमें बँकनालकी (कुडलिनीकी) डोरी बांधकर झूलती हुई सखियोंकी (इन्द्रियोंकी) क्रीड़ासे दुलहिनका (मनका) आकर्षित होना, नीचेरो ऊपरको बढ़ती हुई गंगा-यमुना, [इडा पिंगला—मूलकमल (नाभिकमल) के घाटपर ओर सगम त्रिवेणीके पारा है] और उनमें पट्चक्रकी गगरीका सरा जाना (क० प्र० पद १८), धागेके (ध्यानके) टूटनेसे गगनका (शून्य समाधिका) विनिष्ट होना और सबदका गायब हो जाना (क० प्र० पद ३२), जहाँ सूर्य और चन्द्रका प्रकाश नहीं जाता वहाँ (अर्थात् राहस्यार चक्रमें) आनन्दरूपका दर्शन पाना, (क० प्र० ३१), शून्यमें अनाहत तूर्यका-योजना (क० प्र० पद ७), डाइनका (मायाका) कुत्तेपर (मनपर) डोरा डालना, पोच कुटुम्बियोंका (तत्त्वोंका), शक्तका वजना, रोक्ष, सृग या शशकका (मनका) पारधीको (जीवको) घेर लेना (क० प्र० पद ९) आदि बातें अत्यन्त सरल हो जाती हैं ।

१ ना हज जाऊ ना तीरथ पूजा । एक पिछाण्यो तो क्या हुआ ॥

कहै कबीर भरम सब भाला । निरंजनखें मन लगला ॥

—क० प्र० पद ३३८

परन्तु बहुत-सी बातें फिर भी अनुमान सापेक्ष रह जाती हैं क्योंकि उनका संकेत निश्चित नहीं है और कौन सा धर्म उनमें आरोपित करना उचित है, यह संपूर्णतया श्रोतापर निर्भर करता है। बहुत बार केवल सख्यावाचक विशेषण ही अर्थावगमका कारण होता है। पोंच कुटुम्ब (क० प्र० पद ९) में ' पोंच ' शब्दका आना ही सूचित करता है कि या तो ये पोंच इन्द्रियों हैं या पोंच तत्त्व। प्रसंगानुसार यह निश्चित करनेमें विशेष कठिनाई नहीं पड़ती कि वे तत्त्व ही हैं। ऊपर जो योगशास्त्रीय सिद्धान्त बताये गये हैं और और भी आगे चलकर जो भक्ति सम्बन्धी सिद्धान्त कहे जायेंगे उन्हें ध्यानमें रखकर अर्थ करनेवाला कल्पना-शील श्रोता कोई भी सिद्धान्त-सम्मत अर्थ उनमेंसे निकाल सकता है। एक पद बीजकसे उद्धृत किया जा रहा है। यह पद ' कबीर-ग्रन्थावली ' में भी थोड़े पाठान्तरके साथ है। प्रवान पाठ भेद यह है कि जहाँ बीजकमें ' सन्तो ' संबोधन है, वहाँ ' कबीर ग्रथावली ' में ' अवधूत '। कहना नहीं होगा कि इस संबोधन-भेदसे अर्थमें बड़ा अंतर आ जाता है। पहले लक्ष्य कर चुके हैं कि कबीरदास सन्तोंको संबोधन करके अपना मत व्यक्त करते हैं पर अवधूतको संबोधन करके उसके मतका खण्डन करते हैं। मुझे ' कबीर ग्रथावली ' वाला पाठ (क० प्र० पृ० १४१-१४२) ठीक जँचता है। अप्रासंगिक होनेपर भी यहाँ स्मरण करा दिया जा सकता है कि बीजकका पाठ भी ओंख मूँदकर नहीं ग्रहण करना चाहिये। पद इस प्रकार है :

सन्तो, जागत नींद न कीजै ।

काल न खाय, कल्प नहि व्याप, देह जरा नहि छीजै ॥

उलटि गंग समुद्रहि सोखै औ ' सूर गरास ।

नवग्रह मारि रोगिया बँटे जलमे बिब प्रकास ॥

बिनु चरननको दस दिसि धावे, बिन लोचन जग सूझै ।

ससा रो उलटि सिंहको ग्रास, ई अचरज कोउ बूझै ॥

औंधे घड़ा नहीं जल डूबै, सूधेसो घट भरिया ।

जेहि कारण नर भिन्न भिन्न, कस गुरुप्रसादते तरिया ॥

पैठि गुफामे सब पग देखै, बाहर कछुक न सूझै ।

उलटा बान पारिधिहि लागे, सूर होय सो बूझै ॥

गायन कहै, ऋवहुं नहि गाव, अनबोला नित गाये ।
 नटवर बाजी पेखनी पेखै, अनहद हेतु बजावै ॥
 रथनी-उदनी निजुके जोहै, ई राव अरथ कहानी ।
 नरती उलटि आकासहि बेधै, ई पुरुषहि की बानी ॥
 बिना पियाला अमृत अचबै, नदी नीर भरि राखे ।
 कहै कबीर सो जुग जुग जीवै, राम-गुधारस चाखे ॥

—बीजक, शब्द^१ २

४ 'कबीर ग्रन्थावली' का पाठ इस प्रकार है—

अवधू, जागत नीद न कीजे ।
 काल न खाइ कल्प नही ब्यापै, देही जुग न छोजे ।
 उलटी गंगा समुद्रहि सोगै रासिहर सर गरासे ।
 नवग्रिह मारि रोगिया बेठे जलमै ब्यव प्रकास ।
 डाल गह्वै मूल न मृगै मूल गहवा फल पाया ।
 बावई उलटि शरपना लागी धरणि महारस खाया ।
 बेठि गुफाम सर जग देख्या, बाहरि कहु न मरै ।
 उलटै धनकि पारधी मारयो बहु अनरज कोरूँ बूझै ॥
 औषा घडा न जलधे डूब लषा रा भर भरिया ।
 जाना यहु जग घिनकरि चाले ता प्रसादि निस्तारिया ।
 अम्बर बरसै धरती बीज यहु जाणै राव कोई ।
 वरती बरसे, अम्बर बीज, बूझै बिरला कोय ॥
 गावणहरा कहै न गावै अणबोल्या नित गाये ।
 नटवर पेखि पेखता, पेखै अनहद बेन बजावै ।
 कहणी रहणी निज तन जाणै गहु सब अकथ कहणी ।
 वरती उलटि अकासहि आसै यहु पुरुषाकी बाणी ॥
 बाझ पियालै अमृत सोख्या नदी नीर भरि राख्या ॥
 कहै कबीर ते बिरला जोगी धरणि महारस चाख्या ॥

इस पदके सांकेतिक शब्दोंका क्या अभिप्राय है, इस बातको भिन्न भिन्न टीकाकारोंके अर्थपरसे तुलना करना मनोरञ्जक सिद्ध होगा—

सांकेतिक शब्द	अभिप्राय		
	विश्वनाथ	विचारदाय	शास्त्रीय परम्परा
१ उट्टी गगा	ससारमुखी रागरूपी गगाका ब्रह्म-मुखी होना	ब्रह्माण्डमें चढाई हुई श्वास	इडा
२ समुद्र	ससार	सत्ताप	समार (भय)
३ शशि	एक जीवात्माको मानना	इडा	इडा या नाभिके ऊर्ध्वभागका सूर्य
४ सूर्य	नाना निरञ्जनादि ईश्वरनको मानिबेको ज्ञान	पिंगला	पिंगला या तालुके अधोभागका चन्द्र
५ नवग्रह	वेशेषिकके नौ पदार्थ	नवद्वार	
६ जल	राग	ब्रह्माण्ड	×
७ बिज	शुद्ध साहबका अंश	ब्रह्मज्योति	×
८ रोगिया	ग्रह-ग्रस्त समारी	योगी	
९ शश	अहंब्रह्म विचार	मन	ससारी
१० मिह	'तै' (सूढ)	जीवात्मा	मन
११ औषा घडा	साहबकी ओर पीठ किया हुआ मनुष्य	ग्रहिरग वृत्ति	जीवात्मा
१२ सूधा घड़ा	साहबकी ओर मुख किया हुआ मनुष्य-शरीर	अतरंग-वृत्ति	जगत-मुख शरीर उदबुद्धकुण्डलीक
१३ गुफा	सुरति (जो जगत-मुख, ब्रह्म-मुख ईश्वर-मुख और जीवात्मा-मुख है)	गगन-गुफा	शरीर
१४ उलटा बाण		श्वास	?
			प्राणवायु

सांकेतिक शब्द	अभिप्राय		
१५ पारधी	पार्थिव परम पुरुष	(वीर) मन	मन
१६ नटवर बाजी	निर्गुण ब्रह्मको देखना नटकी बाजीके समान धोका है	(नटवर बाज) =अनाहत नाद	×
१७ बरती	जड़ माया	पिण्डाण्ड	मूलाधार
१८ आकाश	ब्रह्मा	ब्रह्माण्ड	सूत्रचक्र
१९ प्याला	स्थूल सूक्ष्मादि पंच शरीर	अन्यान्य साधन	इन्द्रिय ?
२० अमृत	साहबके प्रति प्रेम	निजानंदरूप अमृत	अमरवारुणी
२० नदी	जगत	} आत्माकार वृत्ति	नाड़ी ?
२२ नीर	राग		श्वास ?
२३ राम-सुधारस	राम-प्रेम	आनंदामृत	सहजामृत

इनकी तुलना करनेसे स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि टीकाकारोंने काफी स्वाधीन कल्पनासे काम लिया है। ऊपरकी दो टीकाओंमेंसे विचारदासजीकी टीका विश्वनाथसिंहजीकी अपेक्षा परम्पराके अधिक नजदीक है। वस्तुतः जिन शब्दोंका सांकेतिकार्थ शास्त्रीय परम्परासे समर्थित है उनके ही विषयमें निश्चित रूपसे कहा जा सकता है, बाकी जितने भी संकेत-शब्द हैं उनका तद्वत धर्मके अनुरार ऐसा कोई भी अर्थ किया जा सकता है (और किया भी गया है) जो प्रसंगके अनुकूल हो और कबीरदासके सिद्धान्तके विरुद्ध न हो। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कबीरदासके सिद्धान्तका ज्ञान करना है तो योग रूपक और उलटबोसियों बहुत कम सहायता कर सकती हैं, क्योंकि वे अपनी व्याख्याके लिये स्वयं सिद्धान्तोंकी अपेक्षा रखती हैं, ऊपरके टीकाकारोंमें श्रीविश्वनाथसिंहजी देव साकेत-वासी रामको ही कबीरका प्रतिपाद्य समझते हैं जब कि श्रीविचारदासजी निर्गुण निराकार ब्रह्मको। दोनों ही विचार कबीरके नहीं हो सकते। फिर भी अपने अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके लिये दोनोंने अपने मनोऽनुकूल अर्थ लगा लिये हैं। इसीलिये यह दृढतापूर्वक कहा जा सकता है कि कबीरदासके सिद्धान्तोंकी

जानकारीके लिये उनकी सीधी-सादी वाणियों और पद ही सहायक हो सकते हैं । किसी भी योगपरक रूपक और उलटबोसिका अर्थ करते समय दो बातोंका ध्यान रखना परम आवश्यक है—(१) शास्त्रीय परम्परा और (२) कबीरदासका व्यक्तिगत मत । पहले विषयकी चर्चा हमने पिछले अध्यायोंमें कर ली है, जो ओझा बाकी है उसकी अगले अध्यायमें कर लेंगे । परन्तु दूसरी बातका कहना जरा कठिन है । शास्त्रीय परम्परा, वंशगत प्रभाव और पारिपार्श्विक अवस्थाओंकी छलनीसे छानकर ही हम कबीरदासके व्यक्तित्वका कुछ अनुमान लगा सकेंगे । अगले अध्यायोंमें उस तरफ हमारा प्रयत्न रहेगा ।

योगशास्त्रीय मतोंका यह जो ऊपर ब्यौरा दिया गया है उसकी सहायतासे ही हम कबीरके योगपरक रूपकों और उलटबोसियोंका अर्थ समझ सकते हैं । तब प्रश्न हो सकता है कि क्या कबीरदास वही मानते थे जो हठयोगी स्लोग माना करते थे ? ऊपर हमने कई बार कहा है कि कबीरदास योगियोंके द्वारा प्रभावित तो बहुत हैं, पर वे स्वयं वही नहीं हैं जो योगी हैं । हम यहाँ फिर एक बार कहते हैं कि कबीरदास योगिक क्रियाओंको भी बाह्य आचार ही मानते थे । वे उन सारी क्रियाओंको सहजावस्थाकी प्राप्तिका कारण नहीं मानते थे । उनके मतसे उन क्रियाओंके द्वारा प्राप्त शून्य-भाव (या ख-सम भाव) शराबीके नशेकी भाँति अस्थायी है । योग-द्वारा प्राप्त शम-भाव है तो ठीक, पर शाश्वत नहीं है । शाश्वत है सहज समाधि, सहज भजन । अनहदनाद बजता ठीक है पर वही परम सत्य नहीं है, चरम वह है जो उसे बर्जाता है । जो तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है, जो बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है । वह षड्-दर्शनका विषय नहीं है और न छयानवे पाखण्डोंकी पहुँचके भीतर है और न जप-तप-पूजा-अर्चिका ही विषय है । शास्त्र लिख लिख कर लोगोंने लोगोको धोखा ही दिया है । कबीरदासका कहना है कि योगी हो या जंगम, सब झूठी आशा ले लेकर ही अपनी साधना कर रहे हैं । जो चरम सत्य और परम तत्त्व है वह भक्तिये

२ बाजै जन्म नाद धुनि हुई । जो बजावै सो औरै कोई ॥

वाजी नाचै नौतिग देखा । जो नचावै सो किनहुँ न पेखा ॥—

ही मिल सकता है १ । क्या विपरीत है यह तमाशा ! अनहद नादकी दुराशामे
कंसकर ये योगी तहाँ चले गये जहाँ शून्य है,—जहाँ कुछ भी नहीं है !—
निरालव शून्यमे भटकनेवाले इस जीव (योनी) ने किमी ऐसे लाज बचावन-
हारेकी परवा तक नहीं, उमका हाथ भी छोड़ दिया और खुद बेहाथ हो गया ।
गसार सशयका शिकार है, काल अहेरी रागो मार रहा है । भलेमानसो, रागका
सुमरिन करो । कालने खुटिया पकड़ रखी है, कौन जान कहो और कम
उ मारेगा !—

अनहद-अनुभा की करि आशा ।

देखौ यह विपरीति तमासा ।

इहै तमासा देखहु (रे) भाई ।

जहवों सुन तहाँ चलि जाई ।

सुनहि बोंध सुनहि गयऊ ।

हाथा छोड़ि बेहाथा भयऊ ॥

ससय सावज सब रागारा ।

काल अहेरी रोंझ-रागारा ॥

सुमिरन करहु रामका, काल गहे कर केस ।

ना जानो कय मारिहै, का घर का परदेग ॥

—बीजरू० रमैनी १९

१

५

५

यह अनहद सो बजानेवाला, शरणागत-रक्षक काल-अहेरीरा नियासक अपरेवार
महिमाशाली राम कौन है ?

१ भाद रे विरले दोस्त कबीरके, यह तत बार बार कासा कहिये ॥

सांगण घडण रामारण सप्रथ ज्यौं रायै रूख रहिये ॥

आलम दुगि सो फिरि खोजी हरि बिन सकल अजाना ।

छह दरसन-छथानवे पाखण्ड आकुल किंचहू न जाना ।

अप तप संजम पूजा-अरचा जोतिग जग बोराना ।

नागद लिखि लिखि जगत भुलाना मनन ही मत्त रागाना ॥

कहे कबीर जोगी अस जगम प सब झूटी आसा ।

शुद्ध प्रसाद रयौ चानिग ज्यौं निहयै भगति निवासा ॥—रू० प्र० पद ४४

८—ब्रह्म और माया

सभी परम्परायें इस बातका समर्थन करती हैं कि कबीरदासका रामानन्दके साथ संबंध था। कबीरदासने स्वयं स्वीकार किया है कि रामानन्दने उन्हें चेताया था पर क्या चेताया था और स्वयं क्या चेते हुए थे इस विषयमें नाना मुनियोंके नाना मत हैं। प० रामचन्द्र शुक्लने लिखा है कि “तत्त्वदृष्टिसे रामानुजाचार्यजीके मतावलम्बी होनेपर भी अपनी उपासना इन्होंने अलग की। इन्होंने उपासनाके लिये वैकुण्ठनिवासी विष्णुका स्वरूप न लेकर लोभमें लीला-विस्तार करनेवाले उनके अवतार रामका आश्रय लिया। इनके इष्टदेव राम हुए और मूल मंत्र रामनाम।

कर्मके क्षेत्रमें शास्त्र-मर्यादा इन्हें मान्य थी पर उपारानाके क्षेत्रमें किसी प्रकारका लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सा जातिके लोगोको एकत्र कर राम भक्तिका उपदेश ये देने लगे और रामनामकी महिमा सुनाने लगे। इनकी उपासना दारय-भावकी थी (इन्होंने) ब्रह्म-सूत्रपर आनन्द-भाष्य, श्रीमद्भगवद्गीता-भाष्य, वैष्णव-मतांतर भास्कर, श्रीरामार्चना-पद्धति आदि कई ग्रन्थोंकी रचना की जिनमेंसे अब बहुतोंका पता नहीं लगता।” (शुक्ल पृ० १२२-४) खेद है कि शुक्लजीने यह नहीं लिखा कि ऊपर बताई हुई पुस्तकोंमें जो लापता है वह कौन मौन हैं और जो बची हैं वे कौन हैं तथा अपना उक्त मत शुक्लजीने किन पुस्तकोंके आधारपर स्थिर किया है। उन्होंने श्रीरामानन्ददिग्विजय और वैष्णव-मतान्तर-भास्करसे दो श्लोक अपनी पुस्तकमें उद्धृत किये हैं और इसलिये यह अनुमान किया जा सकता है कि इस मतको शुक्लजीने इन्हीं दो पुस्तकोंके आधार-पर स्थापित किया होगा। मुझे ये पुस्तकें देखनेमें नहीं मिली हैं। पर कुछ पण्डितोंका दावा है कि रामानन्दजी और चाहे जिस दृष्टिसे रामानुजके मतावलम्बी क्यों न रहे हों तत्त्वदृष्टिसे वे उनके मतावलम्बी नहीं ही थे। कुछ दूसरे पण्डित ठीक इनके विरुद्ध मतका प्रतिपादन करते हैं, वे तत्त्वदृष्टिसे तो रामानन्दको रामानुजका अनुयायी मानते हैं पर उपासना-पद्धतिमें एकदम अलग। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सारी परम्परायें रामानन्दका रामानुज-सम्प्रदायसे सम्बन्ध बताती हैं पर

साथ ही कुछ ऐसी दलीलें भी उपस्थित की गई हैं जिनसे इस अनुमानकी पुष्टि होती है कि दोनों आचार्याका सम्बन्ध दूरका ही था। कहा गया है कि रामानंदके प्रवर्तित सम्प्रदायमें राम और सीताको जिस प्रकार एकमात्र परमाराध्य माना जाता है उस प्रकार रामानुजके प्रवर्तित श्रीवैष्णवसम्प्रदायमें नहीं। श्रीवैष्णव लोग सभी अवतारोंकी उपासना करते हैं। फिर रामानन्दी लोगोंमें जो मंत्र प्रचलित है वह भी रामानुज सम्प्रदायके मन्त्रसे भिन्न है। उनका तिलक भी यद्यपि रामानुजी मतके तिलकसे मिलता जुलता है फिर भी हू-ब-हू वही नहीं है, बोझा भिन्न है। स्वयं रामानंदजी त्रिदण्डी सन्यासी नहीं थे, यह भी सिद्ध किया गया है। फिर और भी एक विचारणीय बात है। रामानन्दी संप्रदायका नाम हू-ब-हू वही नहीं है जो रामानुजीय संप्रदायका। इस प्रकार नीचे लिखी तालिकासे स्पष्ट हो जायगा कि दोनों संप्रदायोंमें ससी महत्त्वपूर्ण बातोंमें भेद है।

	रामानुजीय	रामानन्दीय
संप्रदाय—	श्रीवैष्णव सम्प्रदाय	श्रीरामप्रदाय
मंत्र	ॐ नमो नारायणाय	ओ रामाय नमः
भाष्य—	श्री-भाष्य	आनन्द भाष्य

फिर भी परम्परासे रामानन्दका राज्ञ रामानुजीय रामप्रदायसे सिद्ध है। इसका समाधान इस प्रकार किया है : अनुमान कर लिया गया है कि तागिल देशमें बहुत पुराने जमानेसे कोई राम-सम्प्रदाय चला आ रहा था जो कभी श्रीवैष्णवोंमें अन्तर्भुक्त हो गया था। रामानन्द उसी सम्प्रदायके आचार्य थे। कहा गया कि ऐसा मान लेनेसे सभी बातोंकी सन्तोषजनक मीमांसा हो जाती है^१। पहले एक संशय खड़ा करके फिर उसका समाधान करनेका प्रयत्न भारतीय साधना और साहित्यके इतिहासमें यह अकेला नहीं है।

इधर पं० वैष्णवदासजी त्रिवेदी न्यायरत्न वेदान्ततीर्थने 'कल्याण' में एक लेख लिखा है। उसमें रामानंदाचार्यके आनन्द-भाष्यके आधारपर बताया गया है कि आचार्यने (रामानंदने) विशिष्टाद्वैत मतको ही ब्रह्म-सूत्र-सम्मत बताया है। अर्थात् तत्त्व-दृष्टीसे वे रामानुजके मतको ही मानते थे। इस प्रकार "रामानन्दा-

चार्यन अनन्यभक्तिको ही मोक्षका अव्यवहितोपाय माना है, प्रपत्तिको मोक्षका हेतु माना है, कर्मको भक्तिका अंग माना है, जगत्का अभिन्न निमित्तोपादानकारण ब्रह्मको माना है। जीवोंका परस्पर भेद और नानात्व माना है। तथेव जीवोंका स्वरूपतः अणुत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व और नित्यत्व इत्यादि माना है। जीवोंका ब्रह्मसे भेद माना है। विद्योपकारिका वर्णाश्रम व्यवस्थाको स्वीकार किया है। विवर्तवादका बारंबार प्रत्याख्यान किया है। 'नारदपंचरात्र' को बहुधा प्रमाण-रूपसे स्वीकार किया है। 'निर्विशेष-ब्रह्म'का अनेक स्थलोंपर निराश करने 'सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। 'सत्ख्यातिवाद'को स्वीकार किया है और वेदोंका अपौरुषेयत्व माना है^१। इस मतके लिए आनन्द-भाष्यके उद्धरण उद्धृत किये गये हैं किन्तु आनन्द-भाष्यकी प्रामाणिकताके बारेमें इधर काफी सन्देह प्रकट किया गया है।

परन्तु एक दूसरी दलील जो फर्गुहरने पेश की है, काफी वजनदार है। कहा जाता है कि रामानन्द ही पहले पहल 'अव्यात्म-रामायण' और 'अगस्त्य-सुतीक्ष्णसवाद' अपने साथ ले आये थे और इस बातमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि उनके सम्प्रदायमें इन ग्रन्थोंका आज भी बहुत समादर है। प्रसिद्ध राम भक्त गोसाईं तुलसीदासजीके 'रामचरित-मानस' पर अध्यात्म-रामायणका प्रभाव सबको मालूम है। आज भी रामानन्दी वेष्णव इन ग्रन्थोंको सम्प्रदायमान्य ग्रन्थ मानते हैं, और यह आश्चर्यकी बात है कि ये ग्रंथ विशिष्टाद्वैतकी अपेक्षा शांकर-

१ 'परिणामवाद' अर्थात् अत्यक्त प्रकृतिमें उत्तरोत्तर विकार या परिणामद्वारा सृष्टिका विकास अपने आप होना है ऐसा सांख्य शास्त्रका मत है। 'आरम्भवाद', अर्थात् ईश्वरजी इच्छासे परमाणुद्वारा सृष्टि होती है, ऐसा न्याय शास्त्रका मत है। इन दोनोंके विरुद्ध अद्वैत-वेदान्ती 'विवर्तवाद' को मानते हैं।—अर्थात् जगत् ब्रह्मका विवर्त या रुपित रूप है, ऐसा मानते हैं। सीपीको यदि कोई भ्रमवश चादी समझ ले तो चाँदीको सीपीका विवर्त कहा जाएगा। रामानुजीय मतमें 'परिणामवाद' का माना जाता है। दूधका विवर्त रूप दही है, वह अन्य वस्तु तो हो जाता है पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह दूधसे भिन्न ही है। परिणामवाद और विवर्तवादको 'सत्कार्यवाद' या 'सत्ख्यातिवाद' कहते हैं और आरम्भवादको 'असत्कार्यवाद'। माध्ववेदान्ती भी नेयायिकोंकी भांति 'असत्कार्यवादी' हैं।

मतकी ओर अधिक झुके हैं (तु० अध्यात्म रामायण १, ३२-५१) । म० म० पं० गिरिधर शर्माजीने सप्रमाण सिद्ध किया है कि गोस्वामीजीने रामायणमें अद्वैत-मतको ही मान्य समझा है (तुलसी-ग्रंथावली, नि० ६३-१३०) । इस प्रकार यह अनुमान असंगत नहीं जैवता कि रामानन्दजीके मतमें भक्ति ही सबसे बड़ी चीज थी, तत्त्ववाद नहीं । उनके शिष्योंमें और सम्प्रदायमें अद्वैत-वेदान्तका पूर्ण समादर है, तथापि वे स्वयं विशिष्टाद्वैत-वादके प्रचारक थे । इसी तरह उनके शिष्योंमें केवल एक बातको छोड़कर अन्य बातोंमें काफी स्वतन्त्रताका परिचय पाया जाता है । वह बात है भक्ति—अनन्य भक्ति । उनके कितने ही शिष्य उनकी भौति वर्णाश्रम-व्यवस्थाको नहीं मानते, जीवोंका ब्रह्मसे भेद नहीं मानते और कितने ही यह तक नहीं मानना चाहते कि दिव्य गुणोंसे भगवान्‌का सगुणत्व भी सिद्ध होता है और संपूर्ण वेदान्त-शास्त्र सगुण ब्रह्मका ही प्रतिपादक है (१, १-२) । केवल एक ही बात उनके सर्व शिष्योंमें समान भावसे समादृत है : अनन्यभक्ति ही मोक्षका अव्यवहित उपाय है । प्रपत्ति या शरणागति ही मोक्षका परम साधन है ।

ऐसी हालतमें यह प्रश्न बहुत कुछ गौण हो जाता है कि कबीरने जो कुछ रामानन्दसे चेता था वह रामानन्दके चेते हुए ज्ञानका कौन-सा रूप है । रामानन्दके प्रधान उपदेश अनन्य-भक्तिको कबीरने शिरसा स्वीकार कर लिया था । बाकी तत्त्वज्ञानको उन्होंने अपने संस्कारों, रुचि और शिक्षाके अनुसार एकदम नवीन रूप दे दिया था । अब तक हम उनके संस्कारोंकी चर्चा करते आये हैं जिनका प्रभाव उनके पदों और साखियोंमें है और, खूब सम्भव है, जिनका ज्ञान उन्हें रामानन्दजीके सत्संगसे प्राप्त हुआ था । यही ज्ञान कबीरदासको अक्षखंड सिद्धों और योगियोंकी परम्परासे अलग कर देता है । कबीरके विद्यार्थीके लिए इसका बहुत महत्त्व है ।

यह स्मरण रखना चाहिए कि जब हम शंकर, रामानुज और रामानन्दके वेदान्त मतकी चर्चा करते हैं तो हमारा मतलब एक पूरे तत्त्ववाद (फिलॉसॉफिकल सिस्टम) से होता है; किन्तु कबीरकी वाणियाँ वह चीज नहीं हैं । वेदान्त-मतको पाँच छोटे विभागोंमें बाँट लिया जा सकता है : धर्मविज्ञान (थियॉलॉजी), सृष्टि-तत्त्व (कास्मोलॉजी), अंतःकरणविज्ञान (साइकोलॉजी), मोक्षविज्ञान (लिबेरेशन) और जन्मान्तर-व्यवस्था । इनमें प्रथम और अन्तिमके विषयमें तो

कजीरवासने स्पष्ट भाषामें अपना मत व्यक्त किया है पर वाकी तीनके विषयमें उनका मत अनुमान सापेक्ष ही है ।

वेदान्तशास्त्रके अनुसार मनुष्यका सबसे बड़ा लक्ष्य या पुष्ट्यार्थ मोक्ष है,—मोक्ष अर्थात् छुटकारा । यह ससार दुःखरूप है और मोक्ष ब्रह्म स्वरूप ही है । अन्य दर्शनोंकी भांति वेदान्त इसे प्राप्य नहीं मानता । कहा गया है कि मनुष्य जब जान जायगा कि वह क्या है, और उसके आत्माका बड़े आत्मासे,—अर्थात् परमात्मासे क्या सम्बन्ध है तो वह छूट जायगा । क्योंकि वह जो छूट नहीं रहा है, उसका कारण अज्ञान है या फिर गलत ज्ञान है । इसीलिए सही ज्ञान ही छुटकारा है । इस सही ज्ञानको 'विद्या' कहते हैं । इसलिए 'विद्या' का एकमात्र प्रेपय है 'आत्मा' या 'ब्रह्म' का ज्ञान । यही कारण है कि इस विद्याको 'आत्म-विद्या,' 'आत्मविज्ञान,' 'ब्रह्मविद्या' और 'ब्रह्मज्ञान' शब्दसे पुकारते हैं ।

यह जो ब्रह्मकी जानकारी है वह दो प्रकारकी होती है । एकसे ऊँची जानकारी या 'परा विद्या' कहते हैं और दूसरीको घटिया जानकारी या 'अपरा विद्या' । पहले प्रकारकी जानकारी (परा विद्या) ही ठीक ठीक समझने (सम्यग्दर्शन) में सहायक है, इसका एकमात्र फल मोक्ष है । दूसरी जानकारी (अपरा विद्या) का लक्ष्य ब्रह्मोपासना है । इससे कर्म-समृद्धि होती है, सुख और कल्याण (अभ्युद्य) प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे मुक्ति भी मिल सकती है (कर्ममुक्ति) । पहली विद्या का विषय परंब्रह्म है, दूसरीका अपरंब्रह्म ।

श्रुतियोंके परिशीलनसे स्पष्ट ही जान पड़ता है कि ऋषियोंके मस्तिष्कमें ब्रह्मके दो स्वरूप थे: एक गुण, विशेषण, आकार और उपाधिसे परे,—निर्गुण, निर्विशेष, निराकार और निरुपाधि, और दूसरा इन सब बातोंसे युक्त अर्थात् सगुण सविशेष साकार और सोपाधि । पहला परब्रह्म है और दूसरा अपरब्रह्म । आपात दृष्टिसे ऐसा जान पड़ता है कि यह बात एकदम असंगत है कि एक ही वस्तु एक ही साथ सगुण भी हो और निर्गुण भी, साकार भी हो और निराकार भी, सविशेष भी हो और निर्विशेष भी, सोपाधि भी हो और निरुपाधि भी । इसके उत्तरमें वेदान्ती लोग कहते हैं कि ब्रह्म अपने आपमें तो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष और निरुपाधि ही है परन्तु अविद्या या गलतफहमीके कारण, या उपासनाके लिये हम उसमें उपाधियों या सीमाओंका आरोप करते हैं । वस्तुतः सोपाधिक ब्रह्म भ्रम-मात्र है, ठीक उसी तरह तो नहीं जिस तरह सीपीको बौंदी समझनेवालेका

भ्रम मात्र है, असलमे यह आर्यभ्रम है, फिर भी गलतीसे यदि कोई सीपीको चादी समझ ले तो भी सीपी सीपी ही रहेगी, चादी नहीं हो जायगी। इसी प्रकार निर्गुण और निरुपाधि ब्रह्मको जब हम गलतीसे समुण और रोपाधि मान लेते हैं तब भी वस्तुतः हमी भ्रममें होते हैं, ब्रह्म तो निर्गुणका निर्गुण और निरुपाधिका निरुपाधि ही बना रहता है। इसीलिये जो 'पर निर्गुण' ब्रह्म है उसे श्रुतिश्रोत्रों बार बार इस प्रकार प्रकट करती हैं, "वह मोटा भी नहीं, पतला भी नहीं, छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, लोहित भी नहीं, स्नेह भी नहीं, छायायुक्त भी नहीं, अन्वकार भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं," इत्यादि (बृहदारण्यक ३।८।८), या "यह भो नहीं, वह भी नहीं, --नेति नति (वही २३५), " या "वह शब्द-रहित, स्पर्श-रहित, स्पर्श-रहित, व्यय-रहित, स्मर-रहित, गन्ध-रहित है (कठ० ३१५)" इत्यादि। किन्तु ये सभी बातें अतद्ब्युक्ति-रूपसे नहीं गई हैं अर्थात् इस प्रकारके कथनका अर्थ यह है कि 'परब्रह्म' सामान्य ज्ञान वस्तुओं, गुणों और विशेषणोंसे विलक्षण है। इसका अभाव-रूप अर्थ नहीं है। कबीरदासने इस शैलीका आश्रय करके भगवानके विषयमें अनेक पद गाये हैं।

भाव-रूपसे कहनेके लिये वेदान्ती लोग दो-तीन शब्दोंका व्यवहार करते हैं। सर्वाधिक प्रचलित शब्द हैं सत् और चित। इन दो शब्दोंसे वेदान्ती बताना चाहते हैं कि 'ब्रह्म है' (सत्) और वह 'चेतन्यस्वरूप' (चित) है। जिस प्रकार नमकीके डेलेमें बाहरसे भीतरतक सर्वत्र नमकीनी ही नमकीनी है, उसी प्रकार ब्रह्म भी शुरुआतसे आखिरतक केवल चेतन्य ही चेतन्य है। इन दो भाव-रूपोंके अतिरिक्त एक और भावरूप भी परवर्ती वेदान्त-ग्रन्थोंमें महत्त्वपूर्ण स्थान अधिकार कर सका है। वह है आनन्द। अर्थात् ब्रह्म आनन्दस्वरूप है। किसी

१ तुल०—रामकै नाह नीसान बाबा। ताका गरम न जाने कोई।

भूख त्रिपा गुण बाकै नाही। घट घट अन्तरि मोई ॥

वेद विवर्जित भेद विवर्जित विवर्जित पाप र पुन्य।

ग्यान विवर्जित ध्यान विवर्जित विवर्जित आरथूल सुन्य ॥

भेष विवर्जित भीख विवर्जित विवर्जित उर्बेगक रूप।

कट कबीर तिहु लोक विवर्जित ऐसा तत्त अनुप ॥

किसी पण्डितने कहा है कि शुरूके ग्रन्थोंमें इस बातको इतना महत्त्वपूर्ण नही समझा गया है। शायद इसलिये कि वह दुःखाभावका ही रूप है, क्योंकि श्रुतिमें ही कहा गया है कि व्यावहारिक रूपमें ब्रह्म भिन्न सब कुछ दुःखरूप है (ब्रह्० ३, ४, २,), इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ हम देख रहे हैं, ब्रह्म उससे भिन्न है और जो कुछ हम देख रहे हैं वह दुःखरूप है इसलिये ब्रह्म दुःखाभावरूप है।

लेकिन श्रुतिमें ब्रह्मको और भी दो प्रकारसे कहा गया है ' (१) " यह सब कुछ करनेवाला है, सब कामनाओंसे भरा पूरा है, सब रसोंका आश्रय है, सर्व गन्धमय है " इत्यादि (छान्दोग्य ३-१४), फिर, अग्नि उसका गिर है, सूर्य चन्द्र ओंसे हैं, दिशाएँ कान हैं " (मुण्डक० २-१-४) इत्यादि। इन वाक्योंमें स्पष्ट ही ब्रह्ममें सीमाओंका और गुणोंका आरोप किया गया है। यह इसलिये कि यहाँ लक्ष्य ज्ञान नहीं, उपासना है। ब्रह्मका इस प्रकार सौंपात्रिक-अविशेषक और सगुणरूप विचार करनेवालेका उद्देश्य ज्ञान नहीं होता, उपासना हुआ करती है। ऐसा करनेसे मोक्ष या निःश्रेयसकी सिद्धि नहीं होती, अमृत्यु या कल्याणकी प्राप्ति होती है। इससे स्वर्ग मिलता है अपवर्ग नहीं। परन्तु जो साधक उत्तम ज्ञानके अधिकारी नहीं हैं वे इस मार्गसे चलकर भी धीरे-धीरे मुक्ति पा लेते हैं। (२) कभी कभी ब्रह्मको श्रुतिमें ' छोटेसे छोटा, ' ' अगुष्ट मात्र पुरुष, ' ' हृदय-कमल-वासी ' और ' वामन ' आदि भी कहा गया है। ऐसे स्थलोंपर अभिप्राय जीवात्मासे होता है।

यह जो गुणमय अपरब्रह्म है उन्नीपरसे वेदान्त-शास्त्रका ईश्वरसम्बन्धी विचार विकसित हुआ है। इस गुणमय ईश्वरसे ही ससारका कारबार चलता है। यही जीवको उसके कर्मोंके शुभाशुभ फलका दाता है। मायावादी वेदान्ती कहते हैं कि मायोपाधिक चैतन्य ही परमेश्वर है। इसे और मायाको ठीक ठीक समझनेके लिये जोड़ा और भी अवान्तर प्रसंग उठाना पड़ेगा।

साधारणतः समस्त भारतीय मनीषियोंने इस गुणमय जगत्पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें दो अत्यन्त स्पष्ट तत्त्व हैं : एक शाश्वत है, दूसरा परिवर्तनशील, एक सदा एक-रस है, दूसरा नाशमान, एक चेतन है, दूसरा जड़। मतभेद तब शुरू होता है जब उनके सम्बन्धोंपर विचार किया जाता है। एक तरहके पण्डित हैं जो इन दोनों तत्त्वोंको स्वतंत्र मानते हैं,—इन दोनोंका

सबध केवल योग्यताका सबध है, परन्तु दूसरे आचार्य हैं जो मानते हैं कि वस्तुतः इन दोनोंकी रूपा नही है, बगरा पहलेकी ही शक्ति है। पहलेको आत्मा कहते हैं, साख्यवादी उसे 'पुरुष' कहते हैं और दूसरे तत्त्वको 'प्रकृति' या 'माया' कहते हैं। गीतामें भगवान् ने प्रकृतिको अपने ही अधीन बताया है और कहा है कि मेरे द्वारा नियोजित होकर ही प्रकृति इस संचराचर सृष्टिको प्रभाव करती है (गीता-९, १०)। वेद-ब्राह्म्य बौद्धादि संप्रदायके लोग यह मानते हैं कि यह चेतन सत्ता साधनाके द्वारा जब प्रकृतिके बन्धनोंसे मुक्त होती है तो उसी प्रकार लुप्त हो जाती है जिस प्रकार दीपककी लौ, परन्तु इस बातमें वे भी विश्वास करते हैं कि शरीर और इंद्रियादिकी अपेक्षा वह वस्तु अधिक स्थायी है। वह रेकड़ों जन्म ग्रहण करनेके बाद सेकड़ों शरीरों और इंद्रियोंसे युक्त हो लेनेके बाद 'निर्माण' की अवस्थाको अर्थात् बुझ जानेकी अवस्थाको प्राप्त होती है।

साख्यशास्त्रियोंके मतसे पुरुष अनेक हैं और प्रकृति उन्हें अपने मायाजालमें बंधाती है। पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप, उदामीन और ज्ञाता है। जब तक उसे अपने इस स्वरूपका ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक वह प्रकृतिके जालमें फँगा रहता है। यह दृश्यमान जगत् वस्तुतः प्रकृतिका ही विकास है। प्रकृति रात्न, रज और तम इन तीनों गुणोंकी सांभालस्वाका नाम है। गारे दृश्यमान जगत् को साख्यवादी प्रधानतः चार भागोंमें बाँटते हैं : (१) प्रकृति, (२) प्रकृति-विकृति, (३) विकृति, (४) न-प्रकृति-न-विकृति। चौथा 'पुरुष' है जो न प्रकृति ही है और न उसका विकार ही (साख्य-तारिका-३)। बाकी तीनमें 'प्रकृति' तो अनादि ही है। प्रकृतिसे 'महान्' या 'बुद्धि-तत्त्व' उत्पन्न होता है, उससे 'अहंकार' और उससे पाँच 'तन्मात्र' (अर्थात् शब्द-तन्मात्र, स्पर्श-तन्मात्र, रूप-तन्मात्र, रस-तन्मात्र, गन्ध-तन्मात्र) उत्पन्न हुए हैं। एक तरफ तो 'महान्' या बुद्धि-तत्त्व मूल प्रकृतिका विकार है और दूसरी तरफ अहंकारकी प्रकृति भी है। इसी प्रकार अहंकार और पंच-तन्मात्र भी एक तरह तो क्रमशः 'महान्' और अहंकारके विकार हैं और दूसरी तरफ क्रमशः पंच-तन्मात्र और पंचमहाभूतादिकोंकी प्रकृति भी है। यही कारण है कि साख्यशास्त्री इन्हें प्रकृति-विकृति कहते हैं। इस तरह महान्, अहंकार और पंचतन्मात्र ये सात तत्त्व प्रकृति-विकृति हुए। इनसे पाँच, ज्ञानेन्द्रिय (कान, त्वचा, ओंख, रसना, नाक) और पाँच कर्मेन्द्रियाँ (हाथ-पाँव, जीभ, पायु, उपस्थ) हैं। इन दस इंद्रियों, मन और पाँच महाभूतों

अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) को विकृति कहते हैं। इन्हें पञ्चीम तत्त्वोंसे सारी सृष्टि बनी है। किन्तु वेदाती लोग प्रकृति और उसके विकास स्वरूप २३ पदार्थोंकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानते। उनका मत है कि वस्तुतः एक परब्रह्म ही वास्तविक सत्ता है। हम अज्ञानवश इन नाम-रूपात्मक जगतमें वास्तविक समझने लगते हैं।

जो हो, इस विषयमें भारतीय दार्शनिकोंमें प्रायः कोई मतभेद नहीं कि आत्मा नामक एक स्थायी वस्तु है जो बाहरी दृश्यमान जगत्के विविध परिवर्तनोंके भीतरसे गुजरता हुआ सदा एक रस रहता है। ये सभी पण्डित स्वीकार करते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक यह आत्मा जन्म-कर्मके बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह है कि यदि यह पुरुष या आत्मा उदासीन है, या दुःख सुखसे परे है, और चित्स्वरूप है, तो जन्म और कर्मके बन्धनमें पड़ता कैसे है और सृष्टिके बाद एक जन्मका कर्म-फल दूसरे जन्ममें डोकर ले क्यों कर जाता है ? जो निर्गुण है, उसे आधार बनाकर पाप और पुण्यके फल कैसे दूसरे जन्ममें पहुँच जाते हैं ? क्योंकि यह तो सभी मानते हैं कि कर्म-फल जड़ है, अतः उनमें इच्छा नहीं होती, इसलिए यह तो साफ प्रकट है कि वे इन्डा-प्रवर्ग आत्माका पीछा नहीं कर सकते, फिर यह कैसे सम्भव है कि इस जगत्का कर्मफल दूसरे जन्ममें मिलता ही हो ? सीधा जवाब यह है कि ईश्वर इस व्यवस्थाको हम ढंगसे चला रहा है, परन्तु यह उत्तर युक्तिवादी दार्शनिकोंको पसन्द नहीं है। वे उसका और कोई कारण बताते हैं। देखा जाय, यह बात कैसे सम्भव होती है ?

इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए शास्त्रकारोंने लिंग-शरीरकी बात बताई है। यह तो निश्चित है कि आत्मा एक शरीरसे दूसरेमें सक्रमित होता है। गीतामें भगवान्ने कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रको छोड़कर नया धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीरको परित्याग कर नवीन शरीर धारण करता है (गीता २-२२)। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्में बताया गया है कि जो कि जिस प्रकार एक तृणसे दूसरेपर जाते समय पहले अपने शरीरका अगला हिस्सा रखती है और फिर बाकी हिस्सेको खींच लेती है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरको छोड़कर नये शरीरमें प्रवेश करता है (बृहदारण्यकोपनिषद् ४, ४२)। इससे केवल इतना ही जाना जा सकता है कि आत्मा स्वयं ही दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है, पर उदाहरणसे सिद्धान्त निकालना ठीक नहीं, क्योंकि उदाहरण

केवल क्रियाके एक अंशके लिए ही प्रयुक्त होता है। उपनिषदोंमें बार बार कहा गया है कि आत्माके साथ सूक्ष्म या लिंग शरीर भी जाता है। गृहद्वारण्यकम बताया गया है कि यह आत्मा विज्ञान, मन, पाण, श्रोत्र, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेजस, अतितेजस्, काम, अकाम, मोघ, अक्रोध, धर्म और अधर्म इत्यादि स्रष्टा के लिये निर्गत होता है। यह जैसा करता है, वसा ही पल पाता है (गृहद्वारण्यक ४, ४, ५)। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माके साथ ही साथ गमस्त वर्मावर्मा तथा तन्मात्रगण वेधे होते हैं। साख्यकारिकामें (साख्य कारिका ४०) करीब करीब इन सभी बातोंको एक शब्दमें ' लिंग-शरीर ' कहा गया है। बताया है कि प्रकृतिके विकारस्वरूप तेईस तत्त्वोंमें अंतिम पोंच तो अत्यन्त स्थूल हैं, बाकी अष्टारहों तत्त्व मृत्युके समय पुरुषके साथ ही साथ निकल जाते हैं। जब तक पुरुष ज्ञान प्राप्त किये बिना मरता है, तब तक ये तत्त्व उसके साथ साथ लगे होते हैं। अब, यह तो स्पष्ट ही है कि इन अष्टारह तत्त्वोंमेंसे पथम तेरह अर्थात् बुद्धि, अहंकार, मन और वसो इन्द्रिय तो प्रकृतिके गुण-मान हैं, उनकी स्थितिके लिए किसी ठोस आधारकी जरूरत है। वे बिना आधार रह ही नहीं सकते। वस्तुतः पंचतन्मात्रोंको मृत्युके समय आत्माका अनुसरण करते जो बताया गया है, वह इसीलिए कि वे तन्मान उक्त तरह तत्त्वोंको वहन करनेका सामर्थ्य रखते हैं,—ये अपेक्षाकृत ठोस हैं। जब तक मनुष्य जीता होता है, तब तक तो उसका स्थूल शरीर इन गुणोंका आश्रय होता है, पर जब वह मर जाता है तब पंचतन्मात्र ही इन गुणोंके वाहक होते हैं (साख्यकारिका ४१)। उपनिषदोंमें इसी बातको और ठंगसे कहा गया है। इनके अनुसार प्रकृति या माया कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, केवल ब्रह्म या आत्माका ही नामरूपात्मक स्वरूप है। बदलनेवाली वस्तु नाम और रूप है और स्थिर शाश्वत वस्तु आत्मा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हार, अंगूठी, कंकण आदिमें बदलनेवाली वस्तु नाम और रूप है, पर स्थिर वस्तु सोना है। नाम-रूपका आवरण सर्वत्र एन-सा ही नहीं है। कहीं वह गाढा है, कहीं पतला। इसके भी नाना स्तर हैं। जड़ हैं, चेतन है, फिर चेतनकी भी लाखों योनियों हैं। इन सब योनियोंमें मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। आत्माके दो आवरण हैं। पहला आवरण तो शुक्र-शोणित-निर्मित शरीर है। इसीको उपनिषदोंमें अजमग-कोष कहा गया है। दूसरा आवरण अधिक सूक्ष्म

है। उसमें क्रमशः प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनन्दमय कोप ह (तैत्तिरीय उपनिषद् २, १, ५, ३, २, ६) । इसका अर्थ यह है कि स्थूल शरीरकी अपेक्षा प्राण सूक्ष्म है, उनकी अपेक्षा मन, उनकी अपेक्षा बुद्धि और इन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म आत्मा है। भगवान् ने गीतामें कहा है कि इन्द्रियगण पर (सूक्ष्म) हैं, पर इनसे भी सूक्ष्म मन है और उससे भी सूक्ष्म बुद्धि है और इस बुद्धिसे भी सूक्ष्म जो कुछ है, वही वह (आत्मा) है (गीता ३, ४२) । स्थूल अन्नमय कोषको छोड़कर बाकी जो सब कोप हैं, उन्हें, इन्द्रिया और पचतन्मात्रोंको वेदान्ती लोग सूक्ष्म या लिङ्ग-शरीर कहा करते हैं^१ । जब मृत्युके बाद स्थूल देहसे आत्माका विच्छेद हो जाता है, तब भी लिङ्ग-शरीरसे उमका झुटकारा नहीं होता । गीतामें कहा गया है कि आत्मा उसी प्रकार प्रकृतिस्थ मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियोंको खींचकर अपने साथ ले जाता है, जिस प्रकार वायु पुष्पादि आश्रयसे गन्धको (गीता १५, ७-८) । इस प्रकार सांख्यकारोंका सिद्धान्त है कि मृत्युके बाद आत्माके साथ ही साथ एक लिङ्ग-शरीर जाता है, जो समस्त कर्मफलान्तरक सस्कारोंको साथ ले जाता है । इस लिङ्ग शरीरमें जिन अट्ठारह तत्त्वोंका समावेश है, उनमें बुद्धि तत्त्व ही प्रधान है । वेदांती लोग जिसे ' कर्म ' कहते हैं, उन्हींको सांख्यवादी बुद्धिका ' व्यापार ', ' धर्म ' या ' विकार ' कहते हैं । इसीको सांख्यकारिकामें ' भाव ' कहा गया है । जिस प्रकार फूलमें गंध और कपड़ेमें रंग लगा रहता है, उन्हीं प्रकार यह ' भाव ' लिङ्ग-शरीरमें लगा रहता है (सांख्य कारिका ४०) ।

यह कह सकना कठिन है कि यह जगत् कब उत्पन्न हुआ या अर्थात् इस

१ वेदान्तमें कई प्रकारमें यह बात बताई गई है । कहीं इसके ये सत्रह अवयव बताए गये हैं पाँच ज्ञानेन्द्रिया, पाँच कर्मन्द्रियाँ, बुद्धि, मन और पाँच प्राण (वेदान्त सार १३) । फिर आठ पुरियाका उल्लेख है । यह पुर्यष्टक ही लिङ्ग शरीर बताया गया है । आठ पुरिया ये हैं १ पाँच ज्ञानेन्द्रिय, २ पाँच कर्मन्द्रिय, ३ मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ४ पाँच प्राण, ५ पाँच भूत-सूक्ष्म या तन्मात्र, ६ अविद्या ७ काम, ८ कर्म (सुरेश्वराचार्यका पञ्चीकरण वातिक ३०-३७) । इसका और अन्य विधानोंका सामञ्जस्य गमनीयलिखित वेदान्तसार (१३) की विदग्धमनोरजनी टीकामें देखना चाहिए ।

नाम-रूपान्तरक जड़-जगत्की रीति कइसे है। यह अनादि है, इसलिए यह कर्म-प्रवाह भी अनादि है। बृहदारण्यक उपनिषद्म नाम और रूपके साथ कर्मकी भा गणना है (बृहदारण्यक १, ६-१)। वरान्ती लोग यद्यपि इसे गायत्र्यादियोंकी भाति स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानते, तथापि कर्म-प्रवाह तो अनादि मानत ही है। आत्माको जब अपनी आर प्रकृति या गायत्री वास्तविक सत्ताका ज्ञान हो जाता है, तभी वह कर्म बन्धनो मुक्त हो जाता है। भगवान्ने गीतामें कहा है कि ज्ञानकी अग्नि गमस्त कर्माको भस्मसात कर देती है और ज्ञानसे बढ़कर कोई वस्तु पवित्र नहीं है (गीता ४-३७-२८)। उपनिषदोंमें ब्रह्मको मल स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनन्द स्वरूप कहा गया है (तैत्तिरीय २, १५ बृहदारण्यक ३-६-२२) ऐसा माननेके कारण गमूचा हिन्दू-साहित्य ज्ञानको एक विशेष दृष्टिकोणसे देखता है। वह यह नहीं मानता कि ज्ञानकी प्राप्तिमें मनुष्य नित्य अग्रसर होता जा रहा है, उसकी दृष्टिमें चरम ज्ञान अपने आपमें ही है। यद्यपि ज्ञान अनन्त है, पर उसका अपना वास्तविक रूप भी वैसा ही है। इसलिए चरम और अनन्त ज्ञानको पाना असंभव तो है ही नहीं, उसके साध्यके भीतर ही है। हिन्दू-साहित्यमें इसीलिए नित्य नवीन ज्ञानके अनुसंधानके प्रति एक प्रकारकी उदासीनताका भाव है। वह उग विद्याको विद्या ही नहीं मानता जो मुक्तिका कारण न हो^१, जो मनुष्यको कर्म बन्धनसे छुटकारा न दिला दे। इस बातमें भी गारे हिन्दू-साहित्यको प्रभावित किया है।

शास्त्रकारोंने कर्मको रामझनेके लिए कई प्रकारके भेद दिए हैं। मनुस्मृतिमें कहा गया है कि कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीन प्रकारके कर्म हैं और उनकी गति भी उत्तम, मध्यम और अधम भेदसे तीन प्रकारकी होती है। (मनु १२-३)। शास्त्रातपने सैकड़ों प्रकारके पापों, उनके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले रोगोक्त उल्लेख किया है और उनके प्रायश्चित्तका भी विधान किया है। पुराणोंमें कर्मविपाकके विषयमें बहुत कुछ कहा गया है। गरुड़ पुराणमें विस्तृत रूपसे अनेक कर्म और तज्जन्य प्राप्य फलोंका उल्लेख है। शास्त्रोंमें साधारणतः तीन प्रकारके कर्म बताए गए हैं : सचिन, प्रारब्ध और क्रियमाण। मनुष्यने जो कुछ कर्म किया है, उसे ' संचित कर्म ' कहते हैं। जिस पुराने कर्मके फलको वह भोग रहा

है उसे 'प्रारब्ध कर्म' कहते हैं। जो कुछ वह नये सिरसे करने जा रहा है, उसे 'क्रियमाण कर्म' कहते हैं। ज्ञान होनेपर राचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, पर प्रारब्ध कर्मको भोगना ही पड़ता है। ज्ञानकी अग्निसे संचित कर्म जलकर दग्ध बीजकी तरह निष्फल हो जाते हैं और ज्ञानी प्रारब्ध कर्मके सस्कारवश उसी प्रकार शरीर धारण किए रहता है, जैसे कुम्हारका चलाया हुआ चक्र दण्ड उठा लेनेपर भी वेगवश कुछ देर चलता रहता है (सांख्य कारिका—६७)। इन बातोंमें स्वर्ग और नरकके विचार भी सम्मिलित हैं। कर्मबन्धके दार्शनिक रूपके साथ स्वर्ग नरकके पौराणिक विचारोंका सामंजस्य भी किया गया है। साधारणतः पुण्य कर्मसे आत्माका कुछ दिनतक स्वर्गमें रहना और फिर पुण्य क्षीण होनेपर मर्त्य लोके आ जाना (गीता—९, २०-२१) और इसी तरह पाप भोगके लिए कुछ दिन नरकमें जाना और भोग लेनेके बाद फिर मर्त्यलोकमें आ जानेकी बात भी कही गई है। सांख्यकारिकामें बताया गया है (सां० का०—४१) कि कर्म (पुण्य) के द्वारा ऊर्ध्वगमन, अधर्म (पाप) के द्वारा अधोगमन होता है। ज्ञानसे मोक्ष और अज्ञानसे बन्धन होता है। महाभारतमें एक और विचित्र बात उल्लेख है (स्वर्गरोहण पर्व—३, १४) कि जो आदमी अधिक पुण्यशाली होता है, वह पहले अपने स्वरूप पापोंको भोगनेके लिए नरकमें जाता है, और फिर स्वर्गमें और जो आदमी अधिक पापी होता है वह इसी प्रकार अपने स्वरूप पुण्योंको भोगनेके लिये पहले स्वर्गमें जाता है और फिर नरकमें। कुछ विद्वानोंका विचार है कि स्वर्ग-नरक विचार और मोक्ष-विचार ये दोनों दो जातिके भारतीय मनीषियोंकी चिन्ताके परिचायक हैं। पहले विचार वैदिक ऋषियोंके है और दूसरे वेद बाह्य आर्यैतर मुनियोंके। उपनिषद्कालमें ये दोनों विचार मिलना शुरू हुए और काव्य-कालमें पूर्ण रूपसे मिलकर एक जटिल परलोक व्यवस्थामें परिणत हो गये।

यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही माया है। पर जो माया चैतन्यस्वरूप ब्रह्मको ईश्वर रूपमें प्रकट करती है वह सत्त्व-गुण प्रधान है अर्थात् उसमें रजोगुण और तमोगुणका प्रायः अभाव है। कुछ वेदान्ती आचार्य प्रकृतिको दो प्रकारकी मानते हैं विशुद्ध सत्त्वप्रधान और अविशुद्ध सत्त्वप्रधान। पहलीको 'माया' कहते हैं, दूसरीको 'अविद्या'। पहली ईश्वरकी उपाधि है दूसरी जीवकी (पंचदशी १, १५-१६), इसीलिये कहा जा सकता है कि माया ही ससारको चला रही है, क्योंकि मायोपाधिक चैतन्य ही ईश्वर है। इसी भावको लक्ष्य करके ऋषीर-

दासने कहा था कि यह रघुनाथकी माया ही है जो शिखार खेलन निकली है और साम्प्रदायिक जालोम फेगाकर मुनि, पीर, जेन, जोगी, जगम, ब्राह्मण और मन्थासीको मार रही है^१। स्पष्ट ही प्रतीत होना है कि कबीरदासका यहो 'रघुनाथ' से तात्पर्य वेदान्तियोंके परब्रह्मसे है। परन्तु कबीरदासक पदोंसे जान पड़ता है कि उन्होंने 'माया' को 'अविद्या' से अलग करके नहीं देखा। वेदान्त-ग्रन्थोंमें माया और अविद्याकी एकात्मताके घोषक वाक्य बहुतसे मिल सकते हैं। सो, माया ही कबीरदासके मतसे जीवोंको भरमा रही है। नही उन्हें भी भुलवाने पहुँची थी। कबीरने होशियारीसे जवाब दिया था कि 'माया बहन, तू यहाँसे चली जा, कबीर फँसनेवाला जीव नहीं है। तुझे तो पाट-पट्टर चाहिये और बेचारा कबीर कमीनी जातिका जुलाहा है।' माया सहज ही ठोक्नेकी नहीं। उसने जवाब दिया, 'भई, मैं तो अपना काम करती ही जाऊंगी। अपने साहबको मुझे लेखा तो देना ही पड़ेगा।' कबीर बोले, 'माया रानी, पत्थर नहीं भीम सकता। कबीर नहीं डिगेगा। जिम मच्छकी तू मन्दी है वह मेरा रखवाला है। जरा भी तेरी ओर नजर डाल तो वह नाराज हो जाय। तू ओर जगह जाँ।'

और भी आगे बढ़कर कबीर पंचम एक और अध्याय जोड़ा गया था। निरजन-विषयक विचार हम देख चुके हैं। माया इसी निरजनकी शक्ति है। ब्रह्माण्डमें जो माया है, पिण्डमें वही कुण्डलिनी है। कुण्डलिनीका ही नाम माया

१ तू माया रघुनाथकी खलना चली अहेटे ।

चतुर चिकारे चुणि चुणि मारे मोरे न ठोक्खा नेटे ।

मुनिवर पीर दिगम्बर मारे जलन करता जोगी ।

जगल महिके जगम मारे तू र फिरे बलवन्ती

वेद पढता ब्राह्मण मारा सेवा करना ग्वाभी ।

अरय करता मिसर पछाउथा । र फिरे भेमती ॥

साधितनै, तू हरता करता हरिभगतनकी चोग ॥

नाम कबीर रामके सरने ज्यू लागी तू तोरी ॥

- ३० अ० पद १८०

है, आवागच्छि है, नागिन है, ठगिनिया है और और भी कई नाम हैं। इसी नागिनका फुफकार प्रणव है। इसी तरह ब्रह्माण्डमे जो वस्तु निरजन है वही पिण्डम मन है। इसीको 'नाग' कहते हैं। इसी 'नाग' और 'नागिन' ने मिलकर यह गारा प्रपंच साड़ा किया है। इसी नागिनकी जहरीली फुफकार को प्रणव है उसकी उपासनाम दुनिया भटक रही है। इन्हे जो मार सकता है वही विजयी होता है (कबीर-मन्सर पृ० ६२५)।

जता कि ऊार कहा गया है, यह कबीर पथना नया अध्याय है, क्योंकि, कबीरदासके पदोंमे ओकार या प्रणवकी महिमा खूब गाई गई है। ज्ञानचोतीसाके आरम्भमे ही जो यह बताया गया है कि ओकारका जप तो सभी करते हैं पर उसका मर्म विरला ही कोई जानता है, उसका सीधा साधा अर्थ यही है कि लोग बिना समझे वृक्षे, ऊपरी मनसे या दिखावेके लिए इसका जाप करते हैं। पर इस पदके साम्प्रदायिक व्याख्याकार 'मर्म' शब्दका दूसरा ही अर्थ कर लेते हैं। 'मर्म' का वास्तविक अर्थ महिमा नहीं बल्कि वास्तविक 'जहरीलापन' है। टीकाकार क्या नहीं कर सकते ?

कबीरदामने मायाके सबधमे जो कुछ कहा है वह वस्तुतः वेदान्तद्वारा निर्धारित अर्थमे ही। खूब सम्भव है कि कबीरदासने भक्ति-सिद्धान्तके साथ ही मायासन्धी उपदेश भी रामानदाचार्यसे ही पाया था, इसीलिये वे बराबर भक्तको माया-जालसे अतीत समझते हैं। यहाँ इतना और कह रखा जाय कि कबीरदासके 'निर्गुण ब्रह्म' मे 'गुण' का अर्थ सत्त्व रज आदि गुण हैं, इसलिये 'निर्गुण ब्रह्म' का अर्थ वे निराकार निस्सीम आदि समझते हैं, निर्विषय नहीं।

ऊपरकी चर्चापरसे यदि किसी नतीजे तक पहुँचा जा सकता है तो वह यही है कि (१) आचार्य रामानन्दने अपने शिष्योंको किसी वेदातिक वादका बधन नहीं लगाया था। वे स्वयं यद्यपि विशिष्टाद्वैतवादी थे पर अद्वैतवादी भक्तिग्रन्थोंको बड़े सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। उनके लिये भक्ति ही बड़ी चीज थी, फिर चाहे वह निर्गुणकी हो या सगुणकी, द्वैत भावसे हो या अद्वैत-भावसे। (२) उनकी

१ वो ओ कार आदि जो नाने । लिखिक मैटै ताहि सो माने ॥

वो ओ कार कहे सब कोट । जिन्हि वह लपटा सो विरल हाट ॥

—बीजरू-ज्ञानचोतीसा ?

उपदिष्ट भक्ति भिन्न भिन्न रुचि, विद्या और सत्कारवाले शिष्योंमें नाना रूपमें प्रकट हुई और (३) कबीरदासके पदोंसे, जैसा कि हम आगे देखेंगे, एकेश्वरवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वेनाद्वैतविलक्षणवाद आदि कई परस्परविरोधी मतोंके समर्थन हो सकते हैं, पर इस विरोधका कारण कबीरदासके विचारोंकी अस्थिरता नहीं है बल्कि यह है कि वे भगवान्‌को अनुभवकराम्य और निखिलातीत तथा समस्त ऐश्वर्यों और विभूतियोंका आवार रागमगने थे। इसीलिये लौकिक दृष्टिसे जो बातें परस्पर विरोधी दीखती हैं अलौकिक भगवत्स्वरूपमें वे सब घट जाती हैं। यह बात भक्तिकी दुनियामें नहीं नहीं है। भक्त लोग एक ही राय भगवान्‌के लिये कई परस्पर विरोधी विशेषणोंका व्याहार करते हैं। लघुभागवतामृत (पृ० ३१७) में बताया गया है कि प्राकृत विशेषणोंसे भगवान्‌के अचिन्त्य रूपका बोध दुष्कर है। यही कारण है कि उनमें ऐसी अनेक विशेषणोंका प्रयोग किया जाता है जो लौकिक दृष्टिसे परस्परविरोधी जन्मते हैं। इस अन्तिम बातकी विवेचना करनेका अगगर हम आगेके अध्यायमें भी पायेंगे।

९—निर्गुण राम

कई बार कबीरदासके अलोचकोने आश्चर्य प्रकट किया है कि उन्होंने निर्गुण रामकी उपासना कैसे बताई। वेदान्त-ग्रन्थोंमें ब्रह्मज्ञानके कई प्रकारके अविकारी बताये गये हैं। उत्तम अधिकारी ब्रह्मके चेतन्यमय स्वरूपकी उपलब्धि करके जीते ही जीते मुक्त हो जा जाता है, अर्थात् ज्ञान प्राप्त होनेके बाद यद्यपि उसका शरीर कुछ दिनों तक आहार, निद्रा-आदि विकारोंका वशवर्ती रहता है पर वस्तुतः उसका आत्मा छुटकारा पा गया होता है। जिस प्रकार कुम्हारका चक्का डडके चूर्णण वेगके हटा लेनेपर भी पुराने वेगके कारण कुछ और देर तक घूमता है उसी प्रकार जीवन-मुक्तका शरीर कुछ और काल तक चलता रहता है, पर अगलमें उसका आत्मा मुक्त हो गया होता है। “जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्था-रूप जो माया है वही त्रैलोक्यका कारण है। जो कुछ दिख रहा है वह सभी इस मायाके कारण। किन्तु, परब्रह्मके दर्शनके बाद मायाकी मरी-चिका जाती रहती है और जगत् असत्य भासने लगता है। सकल वस्तु स्वरूप वह परब्रह्म नाम रूपा और क्रियासे रहित है। किन्तु जो इस जगत्की मायाके बलसे सृष्टि करता है वह ईश्वर है। यही ईश्वर सब कुछमें प्रविष्ट हो रहा है।” (आत्मज्ञान ४-५) उत्तम अधिकारी इस तत्त्वको राम-दम-नियम समयमादिके अभ्यासके द्वारा आयत्त कर लेता है (पंच० ९-२०) परन्तु बुद्धिकी अत्यन्त मन्दताके कारण या साधनोंके अभाववश जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी नहीं हो सकता वह क्या करे? क्या वह शृंगुणकी ही उपासना करे और ‘पर निर्गुण ब्रह्म’ की आशा छोड़ दे? पंचदशीमें विद्यारण्यस्वामीने उत्तरमें कहा है कि नहीं, वह निर्गुण तत्त्वकी उपासना करे। यदि कहो कि जो वाणी और मनके गोचर हैं ही नहीं उसकी उपासना कैसे हो सकती है, तो उठे तुम्हींसे प्रश्न किया जा सकता है कि जो वस्तु वाणी और मनके परे है, अर्थात् जिस तक न तो वाणी पहुँच पाती है और न मन, उसका अनुभव भी तो संभव नहीं है, उसका ज्ञान लेना भी तो संभव नहीं दिखता। फिर यदि यह संभव है तो उपासना क्यों

सम्भव नहीं है ? विद्यारण्यस्वामीके कथनमें ही कबीरके आलोचकोका उत्तर पाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट भाषामें कहा है कि निर्गुण तत्वात्त्वकी उपासना असम्भव नहीं है (९, ५५) ।

कुछ साम्प्रदायिक पंडितोंकी ओरसे इस प्रकारके ' रहस्योद्घाटन ' का दावा किया गया है कि सन्त मतके प्रवर्तक आदि गुरु कबीरसाहबके विचार हैं कि जो मन्दाधिकारी सत्त्वशुद्धिके अभावसे आत्म-विचार नहीं कर सकता वह निर्गुण ब्रह्मोपासना भी नहीं कर सकता, क्योंकि महावाक्यजन्य परोक्ष ज्ञानसे होनेवाली ब्रह्मोपासना मनकी कल्पना है । इस कारण उससे हृदयके विकार अहंकारादिकी निवृत्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत महा अहंकारकी उत्पत्ति होती है जो कि वासना-वाले मन्दाधिकारियोंको हानि पहुंचा सकती है । जो हृदय वासना पंकिल है उसमें ब्रह्मदेवकी प्रतिष्ठा किस प्रकार हो सकती है ? अतः विकारोंको दूर करनेके लिये भी विषयान्तिथता और परिणाम-विराता (अर्थात् विषय अनित्य है और परिणाममें विरस है) इत्यादिक विचार ही उपयुक्त हैं । कामनादिक विकार-वाले पुरुष पर्वतके विचारके बिना ब्रह्मोपासनासे आत्ममाक्षात्कार नहीं कर सकते अतः विकार निवृत्तिके लिये विचार करनेकी अनुमति सद्गुरुने इस प्रकार दी है—

करु विचार जिहि राव दुख जाई । परिहरि झूठाकर सगाई ॥

और

भव अति गरुभा दुख करि भारी । करु जिय जतन जो देखु बिचारी ॥

तथा

खरा-खोट जिन्ह नहि परचाया । चहत लाभ तिन्ह मूल गेवाया ॥
इत्यादि ।

अत्यन्तबुद्धिमान्वादा सामग्र्या ग्राह्यः कबीर ।

यो विचार न लभते ब्रह्मोपासीत साक्षात्पथम् ॥

निर्गुणब्रह्मतत्त्वस्य न ह्युपात्तरसम्भवः ।

सगुणब्रह्मार्णवान्न प्रत्ययावृत्तिर्भवत् ॥

अवाञ्छनमगम्य तन्नोपायमिति चेत्तदा ।

अवाञ्छनमगम्यस्य वेदन न च सम्भवेत् ॥

वागाथमोचराकारमित्येव यत्ति वेत्स्यसौ ।

वागाथमोचराकारमित्युपासीत नो कृतम् ॥—पृ० १०९, ५४-५७

वस्तुतः, यम-नियमादि अनुष्ठानपूर्वक किये जानेवाले संसारान्त्यादि विचारमे सत्त्व शुद्धि हो जानेपर ब्रह्मोपासनाकी आवश्यकता नहीं रहती^१ ।

इस प्रसंगमें विद्यारण्य स्वामीके इस मतपर शका प्रकट की गई है कि—

यावच्चिन्त्यस्वरूपत्वाभिमान एतस्य जायते ।

तावद्विचिन्त्य पश्चाच्च तथैवामृति वारयेत् ।

पच० ९-७८

इस देशमे विद्यारण्य स्वामीके भक्तों और समर्थकोंकी उमी नहीं है। वे विद्वान् और समर्थ भी हैं। निश्चय ही वे डम शकाका जवाब दे लेंगे। हम यहाँ उस उलझनमें पड़नेकी कोई जरूरत नहीं है। पर कबीरदासके नामपर प्रचलित पदों और साखियोंका सीयासाधा अर्थ करनेपर हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि निस्संदेह कबीरदासने आत्म-विचारको बहुमान दिया है पर जो लोग उसके अधिकारी नहीं हैं उनके लिए 'निर्गुण राम' के जपनेका उपदेश भी दिया है। निर्गुण रामके जपका अर्थ वही है जो महावाक्योंके चिन्तनका अर्थ है। नाम-जपका महावाक्य-चिन्तनसे इतना अन्तर जतर है कि नाम-जप करनेवाला जहाँ विचारसे बिल्कुल शुन्य रह सकता है वहाँ महावाक्योंका मनन करनेवाला किसी न किसी कोटिके विचारमें लगा ही रहैगा। महावाक्योंके स्मरणसे अपनेमें ब्रह्मत्वाभिमान होनेका मतलब ही यह है कि अपनेको ब्रह्म समझते रहनेका अभ्यास करना। हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि कबीरदास 'भाई' सजो-जनके द्वारा माधारण संसारिक जीवोंको सजोधन करते हैं और उसे अपना व्यक्तिगत उपदेश देत हैं—हे भाई, निर्गुण रामका जप करो। अविगतिकी गति लखना सहज नहीं है (तुलनीय०—अवाङ्मानसगम्यस्य वेदनं न च सभवेत्—पच०

१ विचार० पृ० २१—२३

२ उपनिषदोंमें 'मैं ही ब्रह्म हूँ' (बृह० ४१०), 'वह तू ही है' (छान्दोग्य ६७८) यादि महावाक्योंसे ब्रह्मके साथ जीवकी अमिश्रता बताई गई। यह अभिज्ञता ज्ञाननेकी चीज है। ज्ञानसे ही वह प्राप्त होती है। पर जो व्यक्ति इस ज्ञानको प्राप्त नहीं कर सकता है उसके लिये यह विधान किया गया है कि वह तबतक इन महावाक्योंका मनन करता हुआ अपनेको ब्रह्मसे अभिन्न समझनेका प्रयत्न करता रहे जब तक कि उसे अपनेमें ब्रह्मत्वका अभिमान (=मानना) न हो जाय। उक्त उद्धरणमें इसी विचारका विरोध किया गया है।

९-५६) वेद और पुराण, स्मृति और व्याकरण, शेष, गरुड और कमला भी जिसे नहीं जान सके (उसे जाननेकी चेष्टा करना राहसका कार्य है) मो, कबीरदासकी रायह है कि हरिकी छाया पड़ो—उन्हींकी शरणमें जाओ^१ । अरे ओ पगले, भूला भूला क्यों फिर रहा है ? कामनाओंका त्याग कर, हरिका नाम जप, वही अभय पदका दाता है,—कबीरा कोरीही यह बात गोठ बाध ले^२ । इस रामके राय विषयोंका कुछ अग्नि-तृणका-सा संबध है । यह कहना कि पहले वासनाये हट जाये तभी राम आयेंगे, नहीं तो ' चाराना-पकिल हृदयमें ब्रह्मादेवकी प्रतिष्ठा ' संभव नहीं है, विषयोंको रामसे जबर्दस्त समझनेके समान है । कमसे कम कबीरदास वासनाको रामकी अपेक्षा जबर्दस्त माननेको तैयार नहीं थे । एक बार उनके राम,—उनके निर्गुण ब्रह्म जिसके हृदयमें आ जाते हैं वह अनायास ही मति बुद्धि पा जाता है । लालच और विषयरसमें आपादमस्तक डूबे हुए व्यक्तियोंसे वे ललकारते हुए कहते हैं कि भाई, तरे वही जिन्होंने राम-रसका आस्वादन किया । बकबादी तो डूब मरे क्योंकि उन्होंने रामको कभी याद ही नहीं किया^३ । ए मेरे मन, तू अविनाशी हरिका भजन कर । उन्हें छोड़कर और कहीं न जा । अगर तू विषयरूप दीपके पास फिर रहा है तो निश्चय मान कि तू पतिंगा होकर जल जायगा । जिस प्रकार श्रमरीके ध्यानमें मगन कीट खुद भी

- १ निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगतिकी गति लखी न जाई ।
चारि वेद जाके सुश्रुत पुराना । नौ व्याकरना मरम न जाना ।
सेस-नाग जाके गरुड समाना । चरन बल्ल कबला नहि जाना ॥
कहै कबीर जाके भेदै नाहीं । गिज जन बैठे हरिकी छाहीं ॥

क० प्र० पद ४९

- २ परिहरि काम राम कहि बोरे सुनि सिख बन्धू भोरी ।
हरिकौ नाव अभेपददाता कहै कबीरा कोरी ॥

क० प्र० पद ३६

- ३ रसना राम गुन रगि रस पीजै । गुन अनीत निरमोलिक लीजै ॥
निरगुन ब्रह्म कबो रे भाई । जा सुमिरत सुधि बुधि मति पारै ॥
विष तजि राम न जपसि अभाग्ये । का बूडे लालचके लागे ॥
ते सब तिरे रामरसस्वादी । कहै कबीर बूड बकबादी ॥

—क० प्र० पद १७५

भ्रमरी वन जाता है उसी प्रकार तू राम नाममें ऐसी लौ लगा कि स्वयं राम-मय हो जा (तुल०—पंचदशी ९।७८) । देख भाई, यह समार बड़ा गुरु गंभीर है, इस ससार सागरमें चारों ओर विकारकी लहरें तरंगायित हो रही हैं, तुझे आर-पार कुछ भी नहीं सूझता । अरे ओ मेरे मनसाराम, इच्छाके इस अपार भवसागरके लिये एकमात्र नैया राम है । वाता, उसीकी शरण जा, फिर देख यह महान् ससार-समुद्र वछेके खुरके समान छोटा हो जाता है कि नहीं । ^१

रामके इस परम प्रसाद और अनुग्रहकी याद दिलानेवाले पदमें क्या यही कहा गया है कि वासना पकिल हृदयवाला मदाधिकारी,—जिसे विशाल भवसमुद्रमें आरपार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जो चारों ओर तरंगायित विषय-बीचिको देखकर हतबुद्धि हो रहा है, निर्गुण उपासनाका पात्र नहीं है ? मल्लिक उल्टे इस पदमें क्या यह नहीं बताया गया कि अज्ञानपूर्वक ध्यान करनेमें भी आदमी परम पद पा लेता है ? आखिर कीट-भ्रमरीका प्रसिद्ध उदाहरण इसी बातको बतानेके लिये ही तो प्रयुक्त होता है । फिर यह क्या आश्चर्यका विषय नहीं है कि इस पदको उपासनाके प्रत्याख्यानमें पमाणस्वरूप पेश किया गया है ? कबीरदासने राम नामकी अपरपार महिमा वर्णनके प्रसंगमें द्विधारहित भाषामें कहा है कि गणिका और अजामिल जैसे अज्ञानी पापी भी पार हो गये । ^२

परन्तु यह राम या हरि कौन है ? पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म, ईश्वर या ओर कुछ ?

१ अब कहू राम नाम अविनासी । हरि तजि जियरा कतहु न जासी ॥
उटा जाहु तहा होहु पतगा । अब जनि जरहु समुझि विष सगा ॥
राम नाम लौ लाय सुलीन्हा । झिगी कीट समुझि मन दीन्हा ॥
भव अति गरुआ दुख कलि भारी । करि जिय जतन जु देखु बिचारी ॥
मनकी बात है लहरि बिकारा । तुहि नहिं सझै वार न पारा ॥
सासी—इच्छाके भव-सागरै, बोहित राम अधार ।

कहै कबीर हरि सरन गहु, गोबळ खुर बिस्तार ॥

बीजक, रामैनी २०

२ अजामेल गज-गनिका पतित करम कीन्हा ।
तेऊ उत्तरि पार गये राम नाम लीन्हा ॥

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि हरि, गोविंद, राम, केशव, माधव आदि पौराणिक नामोंको कबीरदास कचित् कदाचित् ही सगुण अवतारके अर्थमें व्यवहार करते हैं। एकदम नहीं करते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर जब वे अपने परम उपास्यको इन नामोंसे पुकारते हैं तो सगुण अवतारोंसे उनका मतलब नहीं होता। उनका 'अलाह' अलख निरंजन देव है जो सेवासे परे है, उनका 'विष्णु' वह है जो ससाररूपमें विस्तृत है, उनका 'कृष्ण' वह है जिसने ससारका निर्माण किया है, उनका 'गोविंद' वह है जिसने ब्रह्माण्डको धारण किया है, उनका 'राम' वह है जो सनातन तत्त्व है, उनका 'खुदा' वह है जो दस दरवाजोंको खोल देता है, 'रव' वह है जो चौरासी लाख योनियोंका परवरदिगार है, 'करीम' वह है जो इतना सब कर रहा है, 'गोरख' वह है जो ज्ञानसे गम्य है, 'महादेव' वह है जो मनकी जानता है, 'सिद्ध' वह है जो इस चराचर दृश्यमान जगत्का साधक है, 'नाथ' वह है जो त्रिभुवनका एकमात्र यति या योगी है — जगत्के जितने साधक हैं, सिद्ध हैं, पंगवर हैं, वे इस एककी ही पूजा करते हैं। अनन्त हैं इसके नाम, अपरंपार उसका स्वरूप। वही कबीरदासका भगवान् है (क० ग्र० पद ३२७)। यह राम निरंजन है, उसका रूप नहीं, रेखा नहीं, वह रामुद्र भी नहीं, पर्वत भी नहीं, भरती भी नहीं, आकाश भी नहीं, सूर्य भी नहीं, चन्द्र भी नहीं, पानी भी नहीं, पवन भी नहीं, समस्त दृश्यमान पदार्थोंसे विलक्षण सबसे न्यारा (क० ग्र० पद २१९) वह समस्त वेदोंसे अतीत, भेदोंसे अतीत, पाप और पुण्यसे परे, ज्ञान और ध्यानका अविषय, स्थूल और सूक्ष्मसे त्रिवर्जित, भेष और भीखके अगम्य, डिभ और रूपसे अतीत—अनुपम त्रैलोक्यविलक्षण परम तत्त्व है (क० ग्र० पद २२०)।

जैसा कि शुरूमें ही कहा गया है, कबीरदास उत्तम अधिकारीके लिए इस 'अवाट्-मानस-गोचर' परब्रह्मकी उपासनाको बहुत महत्त्व नहीं देते। परन्तु वे इस बातमें खूब सावधान हैं। वे बार बार याद दिला देते हैं कि गृह जो उपासना बताई जा रही है वह सगुण अवतारकी नहीं है वरन् 'निर्गुण राम' की है। इस प्रसंगमें कुछ बृद्ध पंडितोंके विचारोंकी जानकारी आवश्यक है। उनके विचारोंका सारांश यह है कि "निर्गुण और सगुणके विषयमें जो विचारपरम्परा पुराण-वादियों और वेदान्तवादियोंकी देखी जाती है पद पदपर वे (कबीरदास) उसीका अनुसरण करते दृष्टिगत होते हैं। कोई पुराण ऐसा नहीं है जिसमें

परमात्माका वर्णन इसी रूपमें न किया गया हो। पुराणोंका सगुणवाद जेमा प्रचल है वैसे ही निर्गुणवाद भी। वे भी वेदान्तके भावोंसे प्रभावित हैं और उष्ण पुराणोंमें उनका बड़ा ही हृदयग्राही विवेचन है। परन्तु, वे जानते हैं कि निर्गुणवादके तत्त्वोंको समझाना कतिपय तत्त्वज्ञोंका ही काम है, इसलिये, उनमें सगुणवादका ही विस्तार है, क्योंकि वह बोव-सुलभ है। बिना उपासना किये उपासक सिद्धि नहीं पाता। उपासना सोपानपर चढ़कर ही साधक उस प्रभुके सामीप्य लाभका अधिकारी बना है जो ज्ञान गिरा-गोतीत है। उपासनाके लिये उपास्यकी प्रयोजनीयता अविदित नहीं। यदि उपास्य अचिन्तनीय अव्यक्त है अथवा ज्ञानका विषय नहीं तो उसमें भावोंका आरोप नहीं हो सकता। ऐसी अवस्थामें भक्ति किमकी होगी ? प्रेम किससे किया जायगा ? और किनके गुणोंका मनन-चिन्तन करके मनुष्य अपनी आत्माको उन्नत बना सकेगा ? इन्हा जानोपर दृष्टि रखकर परमात्माके सगुण रूपकी कल्पना है। जो यह समझता है कि बिना सगुणोपासना किये हम परमात्माके निर्गुण-स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे यह उसी जिज्ञासुके समान है जो विश्व-नियन्ताका तो परिचय प्राप्त करना चाहता है, किन्तु, यही नहीं जानता कि विश्व क्या है। पुराण सगुण-पथका पथिक बनाकर निर्गुणकी प्राप्ति कराते हैं किन्तु बड़ी बुद्धिमत्ता और विवेकके साथ। यही कारण है कि मुखसे निर्गुणवादका गीत गानेवाले भी अन्तमें पुराण शैलीकी परिविके अन्तर्गत हो जाते हैं। चाहे कबीर साहब हों अथवा पन्द्रहवीं सदीके द्रमरे निर्गुणवादी, उन सबके मार्गदर्शक गुप्त रूपसे पुराण ही हैं। १ ”

विचारणीय यह है: कबीरदासके उन पदोंका जिनमें उन्होंने बारबार “ दश-रथसुत तिहुँ लोक बखाना। राम नामकर मरम है आना। ”—जैसी बातें उह-कर पुराणप्रतिपादित सगुण ब्रह्मका प्रत्याख्यान करना चाहा है। क्या ऐसा अर्थ भी लगाया जा सकता है कि मुँहसे विरोध करते रहनेपर भी कबीरदास अवलम्बे पुराण-विरोधी नहीं थे ? तुलसीदासजीने ऐसा नहीं समझा था। रामचरित मानसमें ‘ दशरथ-सुत ’ वाली उक्ति उद्धृत करके ही उन्होंने उसका सीधी भाषामें प्रत्याख्यान किया है। उनके मतसे इस प्रकार कथन करनेवाले वेद और पुराण प्रतिपादित मद्धमके जाननेवाले नहीं थे। बालकाण्डमें पार्वतीने शिवसे पूछा—

राम सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुण अलख गति कोई ॥
 जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, नारिविरह मति भोरि ।
 देरि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ १०८ ॥

इसके उत्तरमें गोस्वामी तुलसीदासजीने शिवजीके मुखसे जो उत्तर दिलवाया है वह ध्यानसे सुनने लायक है

एक बात नहि मोहि सुहानी । जदपि मोहबरा कहेहु भवानी ॥
 तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव भरहि मुनि ध्याना ॥
 कहहि-सुनहि अम अधम नर, प्रसे जे मोह-पिराच ।
 पार्ष्णी हरिपद-बिमुख, जानहि झूठ न साँच ॥ ११४ ॥
 अग्य अकोचिद अध अभागी । काई-विषय मुकुर-मन लागी ॥
 लपट कपटी छुटिल विसेखी । सपनेहु सत-सभा नहिं देरी ॥
 कहहि ते वेद-असम्मत बानी । जिन्हके सूझ लाशु नहिं हानी ॥
 मुकुर मलिन अरु नयनबिहीना । रामरूप देखहि किमि दीना ॥
 जिन्हके अशुन न सगुन-बिबेका । जतपहि करिपत वचन अनेका ॥
 हरिमाया बस जगत भ्रमाही । तिन्हहि कहत बखु अघटित नाहीं ॥
 मातुल भूत-बिबरा मतवारे । ते नहिं बोलहि वचन विचारे ।
 जिन्ह ठुन महामोह-मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥
 अरा निज हृदय विचारि, तजि रांगय भजु रामपद ।
 सुनु गिरिराजकुमारि, भ्रमतम-रत्रिकर वचन राम ॥ ११५ ॥

†

*

X

राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहि तह मोहनिसा लयलेसा ।
 सहज प्रकास रूप भगवाना । नहि तहं पुनि बिषयान बिहाना ॥
 हरख-विषाद ग्यान-अग्याना । जीव-धर्म अहमिति-अभिमाना ॥
 राम ब्रह्म-व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ।
 पुरुष प्रसिद्ध प्रकास-निधि, प्रगट परापरनाथ ।

*

*

*

रघुकुल मनि मम स्वामि सोइ, कहि सिव नायेउ माथ ॥
 एहि निधि जग हरि-आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥
 जौ सपने सिर काटै कोई । बिनु जागै न दूरि दुख होई ॥

जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई ॥
 आदि-अन्त कोउ जासु न पावा । सति-अनुमानि निगम अस गावा ॥
 बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥
 आननरहित सकल-रस-भोगी । बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी ॥
 तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहइ घान बिनु बास असेखा ॥
 अस सब भौंति अलौकिक करनी । सहिमा जासु जाइ नहि बरनी ॥
 जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान ।
सोइ दशरथ-सुत भगतहित, कोसलपति भगवान ॥ ११८ ॥

इस उद्धरणके मोटे टाड़पके शब्दोपर ध्यान देकर देखा जाय तो कोई सन्देह नहीं रह जाता कि तुलसीदासके मनमें 'दशरथसुत' तिहुँ लोक-वखाना, राम-नाम कर मरम है आना' वाली कबीर-पथियोंकी उक्ति ही थी । बार बार 'दशरथ-सुत' 'नृपसुत' 'नृप तनय', 'कोउ आना', आदि पद अचानक नहीं आ गये हैं, जान बूझकर और सोच समझकर ले आये गये हैं । इससे यह तो निश्चित है कि तुलसी-दासजी इस मतको श्रुतिसम्मत या पुराणभार्गी नहीं मानते थे । इतना ही नहीं वे इसे अज्ञानजन्य पाखण्ड ही समझते रहे । यह दूसरी बात है कि उनका समझना ठीक या नहीं, प्रकृत प्रसंग यह है कि गोस्वामीजीने द्विधाहीन और सकोचहीन भाषामें इस प्रकारके विचारको वेद-पुराण-ग्राह्य माना है ।

इस प्रकार कबीरदासके मतको वेद-पुराण-सम्मत न तो गोस्वामीजी जैसे विराधियोंने माना है और न उनके पक्के अनुयायी शिष्योंने । एकके मतसे यह प्रबल पाखण्ड या और दूसरेके मतसे स्वयं वेद पुराण ही पाखण्ड थे । इन उभय कोटियोंमें और चाहे जो भी असमानता हो, इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि वेद पुराणमें वही नहीं है जो कबीरदासने कहा है । फिर जो लोग कबीरदासको एकदम उपनिषद्का सोलह आना अनुयायी समझते हैं और घोषणा करते हैं कि "यद्यपि कबीरदासने मुक्तिका साक्षात् साधन निर्विशेष आत्म-तत्त्वज्ञानको ही माना है तथापि परम्परा-मुक्तिके साधन सात्त्विक पूजा तथा अवतारोपासना, योग-जप-तप-सयम तीर्थ व्रतदानादिकोंकी व्यर्थता उन्होंने कहीं नहीं लिखी, किन्तु धर्मध्वजी पाखण्डियोंके द्वारा की हुई उनकी दुरुपयोगिताका ही खण्डन किया है," वे लोग क्या कहना चाहते हैं, वे ही जानें ।

कबीरदासने तो जोरदार भाषामें और साफ साफ आचार-मात्रका प्रत्याख्यान किया है, फिर चाहे वह परम्परासमर्थित हो या व्यक्ति विशेषके उर्वर मस्तिष्कसे उद्भाषित ।

कबीरदासके राम पुराण प्रतिपादित अवतार नहीं थे, यह निश्चित है । वे न तो दशरथके घर उत्तरे थे और न लकाके राजाके नाश करनेवाले हुए, न तो देवकीकी कोखसे पैदा हुए थे और न यशोदाने उन्हें गोद खेलाया था न तो वे श्वालोके सग घूमा करते थे और न उन्होंने गोवर्धन पर्वतको धारण ही किया था, न तो उन्होंने वामन होकर बलिको छला था और न वेदोद्धारके लिये वराहरूप धारण करके धरतीको अपने दाँतोंपर उठाया ही था, न वे गण्डकके शालिग्राम हैं, न वराह, मत्स्य, कच्छप आदि वेषधारी विष्णुके अवतार, न तो वे नरनारायणके रूपमें बदरिकाश्रममें ध्यान लगाने बैठे थे और न परशुराम होकर क्षत्रियोंका वस करने गये थे, और न तो उन्होंने द्वारिकामें शरीर छोड़ा था और न वे जगन्नाथ-धाममें बुद्धरूपमें ही अवतरित हुए । कबीरदासने बहुत विचार करके कहा है कि ये सब ऊपरी व्यवहार हैं । जो सासारगें व्याप्त हो रहा है वह राम इनकी अपेक्षा कहीं अधिक अगम अपार है^१ । उसको दूर रोजनेकी जरूरत नहीं, वह सारे शरीरमें भरपूर हो रहा है, लोहू झूठ है, चाम झूठ है, रातय है वह राम जो इस

१ ता साहिबकै लागै सावा । दुत्तरा मेदि जो रह्यो अनावा ।
ना दशरथघरि औतरि आवा । ना लकाका राय सतावा ।
देव कूख न औतरि आवा । ना जस्यै ले गोद खेलावा ।
ना वो श्वालन्के सग फिरिया । गोवर्धन ले ना कर धरिया ।
बाबन होय नहीं बलि छलिया । बरनी वेद लेन ऊवरिया ।
गण्ड सालिग्राम न कोला । मच्छ कच्छ द्वे जलहि न टोला ।
बरी बेठा ध्यान नहि लावा । परसराम ह्वै खनी न सतावा ।
द्वारमती सरीर ना छाडा । जगन्नाथ ले प्यउ न गावा ।
कहै कबीर विचार करि, ये ऊले व्यवहार ।
याहीयें जे अगम है, सो वरति रखा ससार ।

सारे शरीरमें रम रहा है ^१ ।

यह कहना कि “कबीरदास कभी तो अद्वैतवादकी ओर झुकते दिखाई देने हैं और कभी ऐकेश्वरवादकी ओर, कभी वे पौराणिक सगुण भावसे भगवानको पुकारते हैं और कभी निर्गुण भावसे, असलमें उनका कोई स्थिर तात्त्विक निश्चयान्त नहीं था,” केवल अश्रद्धाप्रसृत है। ऐसी बातें वहीं लोग कहते हैं जो शुद्ध में ही मान बैठते हैं कि कबीरदास एक अशिक्षित जुलाहे थे और उलड़ी-सीधी अदृष्टी धानियोंसे साधारण जनतापर ‘प्रभाव जमाना चाहते थे !’ ऐसे कथनाका उत्तर देना बेकार है। विना श्रद्धा-भक्ति लिये जिस किसी भक्तके कथनको क्यों न पढ़ा जाय इस प्रकारके निष्कर्ष निकाल लिये जा सकते हैं। वस्तुतः कबीरदासका एकेश्वरवाद उस प्रकारका था ही नहीं जैसा मुसलमानी धर्ममें स्वीकृत बताया जाता है। इस मतके अनुसार ईश्वर समस्त जगह और जीवोंसे भिन्न और परम समर्थ है। कबीरदासने स्पष्ट शब्दोंमें लोगोंको सावधान किया है कि वह ब्रह्म व्यापक है, सगमें एकभावसे व्याप्त है, पंडित हो या योगी, राजा हो या प्रजा, बग हो या रोगी, वह सबमें आप रम रहा है और उसमें सग रम रहे हैं। यह जो नाना भाक्तिका प्रपंच दिखाई दे रहा है, अनेक घट और अनेक भाण्ड दिरा रह ह, सब कुछ उसीका रूप है ^२। मारा खलक ही खालिक है और खालिक ही खलक है ^३।

^१ कहै कबीर विचारि करि, जिनि मोहैं राज दूरि ।

व्यान धरा मन मुद्ध करि, राम रखा भरपूरि ॥

कहै कबीर विचार करि, झटा लोह्नी चाम ।

जो या देखी रहित है, सो है रमिता राम ॥—क अ पृष्ठ २४३

^२ जबये आत्म तत्त विचारा ।

तब निररै भया सबहिनस नाम मोध गहि टारा ।

न्यापक ब्रह्म सननिम पणै को पटित का जोगी ।

राणा राव कवनसू कहिये कवन बैठ को रोगी ।

इनमें आप आप सबहिनम आप आपसू खेल ।

नाना भाति पड़े सब भौंडे रूप धरे धरि मेल ।

सोचि विचारि सग जग देखी, निरगुण मोर न बनाये ।

कहै कबीर गुणी अरु पंडित मिलि लीला जस गावे ।—क अ पद, १२८

^३ लोका जानि न भूलो भाई ।

खालिक खलक खलकमे खालिक, सब घट रखौ समाई ॥—वही पद, ५

मैं और तू, तू और मैं, सब कुछ वे ही हैं। वह आप ही आप सब घटोंमें रम रहा है (पन् २०३) ।

(वस्तुतः जय कबीरदास निर्गुण भगवान्‌का रमरण करते हैं तो उनका उद्देश्य यह होता है कि भगवान्‌के गुणमय शरीरकी जो कल्पना की गई है वह सगुण उन्हें मान्य नहीं है। परन्तु 'निर्गुण'से वे केवल एक निषेधात्मक भाव ग्रहण करते हैं सो बात भी नहीं है। वस्तुतः वे भगवान्‌को सत्त्व, रज और तमोगुणोंसे अतीत मानते हैं और इसी गुणातीत रूपको निर्गुण शब्दसे प्रकट करते हैं ॥^१ " हे सन्तो, मे धोखेकी बात किससे कहूँ। गुणहीमें निर्गुण है और निर्गुणमें गुण : इस सीधे रारतेको छोड़कर कहाँ वहता फिरा जाय ? लोग उसे अजर कहते हैं, अमर कहते हैं पर असल बात कोई कहता ही नहीं। वस्तुतः वह अलग है, अगम्य है। निषेधात्मक विशेषण केवल धोखे हैं। यह तो ठीक है कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई वर्ण नहीं है पर यह ओर भी अधिक ठीक है कि वह सब घटमें समाया हुआ है (और इसीलिये सभी रूप उसके रूप हैं और सभी वर्ण उसके वर्ण हैं, फिर उसे अरूप या अवर्ण कैसे कहें ?) पिण्ड और ब्रह्माण्डकी बाते रुही जाती हैं पर चाहे पिण्ड हो और चाहे ब्रह्माण्ड, सभी देश और कालमें सीमित हैं पर उसका न तो आदि है और न अन्त। फिर उसे पिण्ड और ब्रह्माण्डमें व्याप्त कहा ही दिया गया तो क्या उसका ठीक ठीक परिचय मिल गया ? सही बात यह है कि वह पिण्डसे भी परे है, ब्रह्माण्डसे भी परे है। कबीरदास कहते हैं कि उनका हरि इन सबसे परे है। वह अगुण और सगुण दोनोंके ऊपर है, अजर और अमर दोनोंसे अतीत है, अरूप और अवर्ण दोनोंके परे है, पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनोंके अगम्य है। यही कबीरदासका निर्गुण राम है^१ । ”

इतना ही नहीं वह भाव और अभाव दोनोंसे परे है अर्थात् न तो यही कहा

१ मना, गंगा कास कहिये ।

गुनम निर्गुन, निरगुनमें गुन, बाट टाटि क्यूँ कहिये ।

अचरा अमर कये सब कोइ जलव न जलणा जाई ।

नानि स्वरूप वरण नहि जाके घटि घटि रखौ समाई ।

प्यड ब्रह्माण्ड कये सब कोइ बाके आदि अरु अन्त न होई ।

प्यट ब्रह्माण्ड टाटि जे काह्य कहै कबीर हरि सोई ॥—क अ पद, १८०

जा सकता है कि वह भाव-रूप है और न यही कहा जा सकता है कि वह अभाव-रूप है, 'भावाभावविनिर्मुक्त' है।^१ फिर उसे किसी पक्ष-विशेषके द्वारा भी नहीं समझाया जा सकता। न तो वह द्वैत पक्षका विषय है, न अद्वैत पक्षका प्रतिपाद्य। अमलमें सथाना माधु वही है जो निष्पाप भावसे उसको भजता है। जैसे तिनकेसे तिनका बँवा होता है वैसे ही लोग एक दूसरेसे बँधे हुए हैं। जिसे आत्म-दृष्टि प्राप्त है वही ठीक ठीक देख पाता है। वह जानना एक्मेक होकर जानना है, एकमेक अर्थात् प्रेम प्रीतिसे भरे मनको परम प्रीतिके एकमात्र आश्रय भगवान्‌में लीन कर देना। इसे ठीक ठीक कह कर नहीं समझाया जा सकता। यह पूर्णकी पूर्ण दृष्टिसे पूर्णको ही देखना है। वह अद्वैतवादीकी भोति चिदात्मक ब्रह्म सत्तामें चेतन्यका विलय नहीं है बल्कि जैसा कि स्वयं कबीरने ही कहा है सहज भावसे एक्मेक होकर रामसे मिल रहना है। सहज भी ऐसा 'सहज' नहीं,—परम प्रेमाश्रय भगवान्‌में सहज ही मिल रहना सहज है।

- १ ऋष्या न उपने उपजा नहि जाणै भाव अभाव बिहूना ।
उत् अस्त जहा मति बुधि नाहा सहज राम न्यो लीना ।

—क प्र पद, १७०

- २ पपा पपीके पेधणै सब गगत भुलाना ।
निरपप होइ हरि भजै सो माध मयाना ।
जउ परणै घर बाधिया यू बवे सब लोटै ।
जाऊ आत्म द्विष्टि है भाचा नन है सोटै ।
एक एक जिनि जाणिया नितनी सच पाया ।
प्रेम प्रीति न्यो लीन मनहै बहुनि न आया ।
पूरनी पूरी द्विष्टि पूरा करि देखे ।
कहै कबीर कछु समुझि न परटै, या कछु बात अलेखे ।—वही, पद १८७

- ३ सहज सहजे सब गये सुत वित कामिणि काम ।
एकमेक है मिलि रखा हामि कबीर राम ॥
सहज सहज सब कोटै कहै सहज न चीन्है कोइ ।
जिन्ह सहजै हरिजी मिल, सहज कहीजे सोइ ।

—वही पृष्ठ ४३ मार्ग ४०८

फिर उसे न तो भीतर कहा जा सकता है न बाहर। बाहर कहो तो सद्गुरु लज्जित होंगे क्योंकि सद्गुरुहमें वह भीतर ही बंटा है और रामस्त जगतको जो हम देरा रहे हैं ओर पहचान रहे हैं वह इसीलिये कि वह भीतर बैठा हुआ दिखा रहा है और पहचनवा रहा है, सद्गुरुको हम बाहर कैसे रहे ? फिर अगर भीतर कहें तो गारा सासार,—सगूची बाह्य रूपमें दृश्यमान सृष्टि झूठी हो जाती है। अरालमें वह गहरसे भीतर तक ऐसा व्याप्त हो रहा है कि कहकर समझाया नहीं जा सकता। न तो वह दृष्टिका विषय है (बाह्य) और न मुष्टिका (आन्तर)। वह अलग है, अगम है, अगोचर है। उसे पुस्तकमें लिखकर प्रकट नहीं किया जा सकता। उसे वही भला भोनि जानते हैं जो पहचानते हैं। जो नहीं जानते वे कहनेपर विश्वास ही नहीं करेंगे।^१

कुछ लोग उपासना तब तो मान लेते हैं पर प्रार्थनाकी बात उनकी समझमें नहीं आती। स्व० कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इस प्रसंगमें जो कुछ लिखा है वह विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है। यह कहना ही बेकार है कि वे ब्रह्मको निराकार और गुणातीत मानते थे। परन्तु किसी किसी वेदान्तिक आचार्यकी भांति उसे निष्क्रिय नहीं मानते थे। अपने एक प्रवचनके सिलसिलेमें उन्होंने कहा था (जिसका प्रामाणिक विवरण बादमें ' शान्तिनिकेतन ' नामक प्रबंध-संग्रहमें छपा था) कि " कुछ लोग कहते हैं कि उपासनामें प्रार्थनाका कोई स्थान नहीं है,—उपासना केवल मात्र ध्यान है,—ईश्वरके स्वरूपको मन ही मन उपलब्ध करना है। यह बात में स्वीकार कर लेता यदि जगतमें अपनी इच्छाका कोई प्रकाश न देख पाता। हम लोहेसे प्रार्थना नहीं करते, पत्थरसे प्रार्थना नहीं करते,—उसीके निकट अपनी प्रार्थना प्रकट करते हैं जिसमें इच्छा-वृत्ति हो। ईश्वर यदि केवल सत्य-स्वरूप होते, केवल अव्यर्थ नियमोंके रूपमें ही उनका प्रकाश होता तो उनके

१ ऐसा ला तत ऐसा लो, में केहि विवि कह्यो नमीरा लो ।

बाहर कहा तो सद्गुरु लाजे भीतर कहा तो बंटा लो ॥

बाहर भीतर सकल भिरतर गुरुपरतापे पीटा लो ।

दृष्टि न मुष्टि न अगम अगोचर पुस्तक लिखा न जा लो ।

जिन पहिचाना निज भल जाना कहे न को पनिया लो ॥ इत्यादि

पदा० शब्द २८

यह पद हणवत नामक नाथ सिद्धके नामपर भी मिलता है ।

निकट प्रार्थना करनेकी बात हमारे मनमें स्वप्नमें भी नहीं आती। परन्तु कहा गया है वे 'आनन्दरूपम् अमृतम्' हैं, कहा गया है वे इच्छामय, प्रेममय, आनन्दमय हैं, इसीलिये सिर्फ 'विज्ञान'के द्वारा हम उन्हें नहीं जानते, इच्छाके द्वारा ही इच्छा-स्वरूप और आनन्द-स्वरूपको जानना पड़ता है...

“हमारे भीतर इस इच्छाका निकेतन हृदय है। हमारा वह इच्छामय हृदय क्या शून्यमें प्रतिष्ठित है? उसकी पुष्टि मिथ्यासे होती है? उसका गम्य स्थान क्या व्यर्थताके बीचमें है? फिर भला यह विचित्र उपसर्ग (इच्छा-हृदय) कहाँसे आया? किस उपायसे वह मुहूर्त-भरके लिये यहाँ टिका हुआ है? जगतमें क्या भिर्फ एक ही धोखा है, और वह धोखा हमारा हृदय है? कभी नहीं। हमारा यह इच्छारसमय हृदय जगद्व्यापी इच्छा रसकी नाडीके साथ बँधा हुआ है। वहींसे वह आनन्द-रस पाकर जी रहा है, न पानेसे उसका प्राण निकल जाता है—वह अन्न वस्त्र नहीं चाहता, विद्या-शक्ति नहीं चाहता, चाहता है अमृत, चाहता है प्रेम। जो कुछ चाहता है उसे इसीलिये चाहता है कि वह वस्तु क्षुद्र-रूपसे ससारमें और चरम रूपसे उन (भगवान्) में वर्तमान है,—नहीं तो किसी रुद्ध द्वारपर मिर पटककर मरनेके लिये उसका जन्म नहीं हुआ है। हृदय अपनेको जानता है इसीलिये यह भी निश्चय रूपसे जानता है कि उसकी एक परिपूर्ण कृतार्थता अन्तरमें वर्तमान है। इच्छा केवल उसीकी ओर है, यह बात नहीं है, दूसरी ओर भी है—० दूसरी ओर भी इच्छा न होती तो वह निमेष भरके लिये भी इधर नहीं रह सकती थी,—एक कण-भर भी इधर ऐसी बची न रहती जिससे निर्द्वार-प्रदवासरूप प्राण-क्रिया भी चल सकती। इसीलिये उपनिषदोंने इनना जोर देकर कहा है कि—कोह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष्ट आकाश आनन्दो न स्यात्, एष ह्येवानन्दयति।” —कौन शरीरकी चेष्टा करता और कौन जी सकता था, यदि आकाशमें वह आनन्द न होता,—वे ही आनन्दके दाता हैं।

“दो इच्छाओंके बीच दूतीका कार्य करती है प्रार्थना। यह प्रार्थना-दूती दो इच्छाओंके मध्यवर्ती विच्छेदके ऊपर व्याकुल वेशमें खड़ी है। इसीलिये असाधारण साहसके साथ वैष्णव भक्तने कहा है कि जगतके विचित्र सौन्दर्यके भीतर भगवान्की बशी जो नाना सुरोंमें बज रही है वह सिर्फ हमारे लिये उनकी प्रार्थना है,—हमारे हृदयको वे इसी अनिर्वचनीय सगीतके द्वारा पुकार रहे हैं।

इसीलिये तो यह सौन्दर्य संगीत हमारे हृदयकी विरह-वेदनाको जगा देता है।^१
उनकी ऐसी पुकार पर भी क्या हमारे मनकी प्रार्थना नहीं जायेगी ? वह क्या उनके विरहकी धूलि-आसनपर लोट कर रो नहीं उठेगी ? असत्य अधिकार और मृत्युके निरानन्द निर्वाणसे अभिरारकी यात्राके समय यह प्रार्थना वृत्ती ही क्या अपनी कम्पित दीप शिखाको लेकर हमारा रास्ता दिखाती हुई आगे आगे नहीं चलेगी ? जितने दिन तक हमारे पास हृदय है, जितने दिनतक प्रेमस्वरूप भगवान् अपने नाना सौन्दर्याद्वारा इस जगत्को आनन्द निकेतनके रूपमें सजा रहे हं, तबतक उनसे मिलन हुए बिना मनुष्यकी वेदना उसे दूर होगी ? तबतक ऐसा कौन सन्देह-कठोर ज्ञानाभिमान है जो मनुष्यकी प्रार्थनाको अपमानित करके लौटा दे सके ? ”

इसी त्रिगुणातीत, द्वैताद्वैतविलक्षण, भावाभावविनिर्मुक्त, अलस, अगोचर अगम्य, प्रेमपारावार भगवान्को कबीरदासने ‘ निर्गुण राम ’ कहकर सजोवन किया है। वह समस्त ज्ञात तत्त्वोंसे भिन्न है फिर भी गर्वमय है। वह अनुभवैक-गम्य है,—केवल अनुभवसे ही जाना जा सकता है। इसी भावको^२

१ इस भावके साथ कबीरदासके निम्नलिखित परम सुखना की जा सकती है—

सतिगुरु हो गहाराज मोपै सार रंग उरा ।
शब्दकी चोट लगी मेरे मनमें बेध गया मन सारा ॥
आपध मूल कछु नहि लागे क्या मैं बेर बिनारा ।
मुरनर मुनिजन पीर ओलिया कोइ न पावे पारा ।
साहेब कबीर सर्व रंग रगिया रंगसे रंग न्यारा ॥

शब्दा०, ०

२ शान्तिनिकेतन, विश्वभारती संस्करण, १३४१ बंगब्द, प्रथम खण्ड, पृ १०५ ८

३ बाबा अगम अगोचर, ऐसा, ताते कहि समुझावौ ऐसा ।
जो दीसै सो तो है वो नारी, है सो कहा न जाई ॥
सेना बैना कहि समुझावौ गूगेका गुड भाई ।
दृष्टि न दीसै मुष्टि न आवै बिनसे नाहि निधारा ॥
ऐसा ग्यान क्या गुण मेरे पटित करो बिचारा ॥

बतानेके लिये कबीरदासने बार बार 'गूंगेका गुड'१ कह कर उसे याद किया ।

वह किसी भी दार्शनिक वादके मानदण्डसे परे है, तार्किक बहसके ऊपर है, पुस्तकी विद्यासे अगम्य है, पर प्रेमसे प्राप्य है, अनुभूतिका विषय है, सहज भावसे भावित है, यही कबीरदासका निर्गुण राम है । भक्त लोग इस रामको जानते हैं और राम भी भक्तोंको पहचानते हैं । नैनकी व्यथा बैन जानती है, बैनकी वेदना श्रवण । पिडका दुःख प्राण जानता है, प्राणका दुःख मरण । आसका दुःख प्यासको मालूम है, प्यासका दुःख पानीको । कबीरदासका निश्चित विश्वास है कि इसी प्रकार राम भक्तके दुःखको जानते हैं २ ।

१ अविगत अकल-अनूपम देख्या कहता कछ्हा न जाई ।

सेन करै मन हीं मन रहसै गृगै जानि मिठाई ॥

—क० ग्र० पद, ६

अरुथ कहाणी प्रेम-नी कछु कही न जाई ।

गूंगेकेरी सरकरा बैठे सुसुकाई ॥

—क० ग्र० पद, १५६

सेना बेना कहि समुझाओ गूंगेका गुट भाई ।

—पदा० शब्द २९, इत्यादि ।

२ जनकी पीर हो राजा राम जाने कहूँ चाहि को मानै ।

नैनका दुख बैन जानै बैनका दुख श्रवना ॥

प्यडका दुख प्राण जानै प्राणका दुख मरना ।

आसका दुख प्यास जानै प्यासका दुख नीर ॥

भगतिका दुख राम जानै कहै दास कबीर ॥

—क० ग्र० पद, २८६

१०—बाह्याचार

जिन दिनों कबीरदासका आविर्भाव हुआ था उन दिनों हिंदुओंमें पौराणिक मत ही प्रचल था। परन्तु यह साधारण गृहस्थोंका धर्म था। देशमें और भी नाना भोक्तिकी साधनायें प्रचलित थीं। कोई वेदपाठी था, तो कोई उदासी, कोई ऐरा या जो दीन बना फिर रहा था, तो कोई दान-पुण्यमें ही व्यस्त था, कोई मदिराके सेवनको ही चरम साधना मानता था, तो कोई तन्त्र-मन्त्र-औषधादिकी करामातसे ही सिद्ध बना फिरता था, कोई सिद्ध था, कोई तीर्थप्रती या और कोई धूमपानसे शरीरको काला बना रहा था। सब थे पर कोई राम-नाममें लीन नहीं था। सद्गुरु (रामानन्द ?) की कृपासे कबीरदासको यह महामन्त्र मिल गया था^१। उस समय मुनि थे, पीर थे, दिगंबर थे, योगी थे, जगम थे, ब्राह्मण थे, संन्यासी थे, पर सभी मायाके चक्करमें पड़े हुए थे^२। किसी किसी सम्प्रदायमें तोप बंदूकें तक चला करती थीं। कबीरदारा हैरान होकर लोगोंसे कहा करते थे कि भई, यह भी अजब योग है कि महादेवके नामपर पथ चलाया जाता है। लोग बड़े

^१ भगवद् गीता चरित्त मन मोहो मोर,

ताय निस वामुरि गुन रागो तोर ।

इक पठहि पाठ, इक भ्रमे उदास, इक नगन निरतर, रहे निवास ॥

इक योग जुगुलि तनहुहि दीन, ऐसे राम नाम रांगि रहे न लीन ।

इक हूहि दीन एक देही दान, इक नरे कलापी मुरापान ॥

इक नत मत आपध (प्र) नाम, इक सकल सिद्ध रापे अपान ।

इक नीरव व्रत करि काय जीति, ऐसे राम नामग नरे न प्रीति ।

इक धोम धूँटि तन होहि स्याम, यू मुकुति नही विन रामनाम ।

सतगुरु तत्त कह्यो विचार, मूल कछौ अनाम विस्तार ॥

जुरा मरणये मये धीर, राम कृपा भई कहि कबीर ॥

—क० अ० पद, ३८६

बड़े महन्त बनते हैं, हाट-वाजारमें समाधि लगाते हैं और मौका पाते ही तोप-घन्टूक लेकर पित्र पड़ते हैं ! भला दत्तात्रेयने भी कभी मवासियों द्वारा शत्रुओंपर चढाई की थी, शुकदेवने भी कभी तोप सग्रह किये थे, नारदने भी कभी घन्टूक दागी थी ! अजीब हैं ये निरक्त जिनकी सोनेकी गद्दियाँ जगमगा रही हैं, हाथी-घोड़ोंके ठाठ लगे हैं, करोड़-पतियोकी-सी शान है ! ! रग ढगसे मालूम होता है कि यह नागा लोगोंकी कुम्भकी चढाई जसी कोई घटना रही होगी ! दम प्रसार बहुवा-विचित्र बाढ्याडम्यर-मूलक सावनाओंके बीच कगीरदासन अपनी प्रेम भक्तिकी सावना शुग की थी ।

जनतामें सर्वाधिक प्रभाव हिन्दू मत या पौराणिक धर्मका था । इनके बाद ही योगियोंकी प्रचलना थी । ब्राह्मणोंके विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता ही नहीं क्योंकि जिन लोगोंके हाथमें इस पुस्तकके पहुँचनेकी आशा है वे सभी लोग दम भक्तों भली भाँति जानते हैं । योगियोंकी साधनाका उद्देश्य पहले ही हो चुका है । यहाँ संक्षेपमें उन मोटी बातोंकी चर्चा कर लेना आवश्यक समझा गया है जिन्हें कगीरदास पौराणिक ब्राह्मणधर्मकी विशेषता मानते थे और बारम्बार प्रत्याख्यानयोग्य समझते थे ।

सबसे मुख्य बात यह है कि कगीरदासने पौराणिक हिन्दूधर्मके आचार-ग्राह्यको ही अधिक लक्ष्य किया था । कोई पूजा या उत्सव उनकी दृष्टिमें ज्यादा खटकता था पर उस पूजा या उत्सवके पीछे छिपा हुआ तत्त्ववाद प्रायः ही उनकी दृष्टिमें

१ जेमा जोग न देसा भाउ । भुग फिर लिये गफिलाद ॥

महादेवको पय चलावे । ऐसो बटो महन कहावे ।

हाट बजारे लाव तारी । कच्चे सिद्धन माया ध्यारी ॥

कन दत्ते मावामी तोरी । कक सुखदेव तोपची जोगी ।

नारद कथ बटुक चलाया । व्यासदेव कन बब बनाया ।

करहि लराई मतिनै मन्दा । ई अतीतकी तरकस बन्दा ।

भये विरक्त लेभ मन ठाना । सोना पहिरि लजावे बाना ।

घोरा घोरी कीन्ह बडोरा । गाव पाय जस चलै करोरा ।

साखी—(तिथ) सुन्दरि ना सोहई, सनकादिकके साथ ।

कनहुँक दाग लगावई, कागी हाँडी हाथ ॥

—बीजक, ६९ बी रसेनी

उपास्यत नहीं होता था। मूर्ति ही उपासना उनको बुरी लगती थी पर ऐसा जान पड़ता है कि मूर्तिमाला तत्त्ववाद उन्हें मालूम ही न था। शायद ही किसी दार्शनिक तत्त्ववाद या पौराणिक रहस्य-व्याख्याका उल्लेख उनके ग्रन्थमें पाया जाय।

वेदपाठ, तीर्थस्नान, व्रतोद्यापन, छुआछूत, आतारोपासना, कर्म-मण्डल इत्यादि सबके विरुद्ध कीर्तनदासने लिखा है पर दृष्टी भी उनको गूढ़ व्याख्याओंको या इनकी पृष्ठभूमिके तत्त्ववादको उल्लेखयोग्य नहीं मगझा। वस्तुतः गारा हिन्दू धर्म उनकी दृष्टिमें एक बाह्यान्तरात्मक टकोमला-गाथा था। उन्होंने योगमार्गको भी टकोमला ही समझा था पर हमने पिछले अध्यायमें देखा है कि उस विषयका वर्णन वे रम लेकर करते हैं और उगरी छोटी छोटी शिक्षाओंकी भी जानकारी रखते हैं। परन्तु हिन्दू-मत या तत्त्ववादकी ओर न तो उनकी किसी जिज्ञासा ही है और न निष्ठा ही। बीजरूपमें करीब एक दर्जन पद सीधे 'पण्डित' या 'पाण्डे'को समो इन कामके कहे गये हैं। इनमेंसे कई पद बहुत मागूली परिवर्तनके साथ 'कबीर-ग्रन्थावली'में भी आये हैं। इन पदोंमें वे पण्डितसे तरह-तरहके प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, छूत कहाँसे आ गई? पतन, तीर्थ और रजके सम्बन्धसे गर्भागममें गर्भ रहता है, फिर वह अष्टांशलालके नीचेगे उतरकर पृथ्वीपर आता है, ऐसी हालतमें यह जूत कैसे आ गई? पत्नी आती भरती है जिसमें चारारसी लारा गोबिन्द प्राणि योंका भारो सङ्कर गिरी हो गया, इस एक ही पाटपर परमपिताने सारा बिछाया है तो फिर उन का रहनी? इत्यादि। पद तर्क निश्चय ही शुक्तिरामत है पर जिन 'पण्डित' से यह प्रश्न पूछा जाता है वह इसका बहुत सीधा जवाब

१ पण्डित, ब्राह्म मनसब जानी।

कहु धा कृति कर्ताते उपजी तब हि कृति तुम मानी।

बाद बदे रुधिरके सगे घटहीमहा घट सपथे।

असु कबल होय पुहुभी बाया कृति कहाते उपजे।

लत चौरासी नाता वासन सो सभ रारि गो मायी।

एक पाद सकल वेठाये कृति लेत धो कानी।

नृतिहि जेवन कृतिहि अचवन कृतिहि जगत उपाया।

रुहहि कबीर ते कृति विवरजित जाके सग न माया।

जानता है। उस सीधे जवाबको प्रश्नकर्त्ता ने एकदम भुला दिया है। गलत हो या सही 'पंडित' यह विभाग करता है कि तू न उसकी खूटि नहीं है वरिष्क एक अनादि कर्मप्रवाहका फल है। वह विधाम करता है कि प्राणिमात्र जन्म-कर्मके एक दुर्वार प्रवाहमें बहे जा रहे हैं। अगर उसे सचमुच निरुत्तर करना है तो या तो उसे उस अनादि कर्मप्रवाहकी युक्तिके भीतरस समझाना चाहिये या फिर जन्म-कर्म-प्रवाहके इस विधासको ही निर्मूल रीज कर देना चाहिये। यह अत्यन्त मोटी-सी बात है। पर कबीरदासके निकट 'पंडित' या 'पांडे' बतना अदना सा और उपेक्षणीय जीत या कि उन्होंने कभी इस रहस्यको समझनेकी कोशिश नहीं की।

इसी प्रकार वे पूछते हैं "पंडित, तोव कर बनाओ तो सही, किस प्रकार आवागमन छूट सकता है और धर्म अर्थ-काम-मोक्ष ये सब फल किस दिशामें बसते हैं ? अगर गोपालके बिना ससारका कोठ खान ही नहीं है तो भला लोग नरक कैसे जाते हैं ? देखो भाई, जो नहीं जानता उसके लिये नरक है, स्वर्ग है, परन्तु जो हरिको जानता है उसके लिए कुछ भी नहीं है।" कहना बेकार है कि इस तत्त्वसे पंडित अपरिचित नहीं है। वह भी जानता है कि यह स्वर्ग और नरककी कल्पना अत्रिशाकी उपज है पर वह कितने ही प्रकारके अधिकारियोंके अस्तित्वमें विश्वास करता है। उसे निरुत्तर करनेके लिये इस अधिकारी भेदके सिद्धान्तोंकी ही जड़ रोदनी चाहिये थी। इस प्रकार कबीरदासका 'पंडित' यह पत्राचारी अधकचरा ब्राह्मण है जो ब्राह्मण-मतके अत्यन्त निचले स्तरका नेता है।

-
- १ पंडित, मोधि कटहु समुझारै । जाने आवागवन नसाइ ।
 अर्थ धरम अरु काम मोच्छै फल, कवन दिसा वस भाई ॥
 उत्तर कि दच्छिन पुरुष कि पच्छिम सरग पताल कि मोहीं ।
 बिनु गोपाल ठवर नहि कबहु नरक जात धौ काही ॥
 अनजानेको रारग नरक हे हरिजानेको नाही ।
 जेहि डरते भव लोग डरतु ह सो डर हमरे नाही ॥
 पाप पुनकी सका नाही सरग नरक नहि जाही ।
 कहहि कबीर सुनहु हो सन्तो, जहँ पद तहाँ समाही ॥

जहा जहाँ भी कबीरदासने पंडितके बाह्याचारका खण्डन किया है वही उसे नितान्त अदना आदमी समझके किया है। वे वह जानते ही नहीं कि पंडितके पास भी तत्त्वज्ञान है, मोक्ष और अपवर्गकी व्याख्या है, व्यावहारिक और पारमार्थिक गतापर बहस है, स्थूल और सूक्ष्मकी गयादा है, कर्म और बंधकी वारणा है। यह वे कल्पना भी नहीं करते कि पंडित ऐसे प्रश्नोंपर अपने शास्त्रोंमें निवार भी किया करता है।

यहां उरा कवनका यह तात्पर्य नहीं है कि कबीरदासने बाह्याचारोंकी व्यर्थता समझनेमें गलती की है। यही इसी बातका उल्लेख किया जा रहा है कि कबीर-दास 'पंडित' या 'पांडे' को केना समझा या या केना देखा या। शास्त्रीय आचार जालको छिन्न करके और लोकाचारके जालको ढाकर वे सहज ही सहज भय नष्ट पहुँच सके थे, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ केवल इतना ही प्रकृत है कि कबीरदासका 'पंडित' बहुत अदना आदमी है, स्वर्ग और नरकके सिवा और कुछ जानता ही नहीं, जान-पात और छुताछूतका अब उपयोग है, तीर्थ-स्नान और व्रत-उपासका ठेठ समर्थक है,—तत्त्वज्ञानहीन, आत्म विचार-विवर्जित विवेकबुद्धिहीन, अट्टल गंवार।

अब एक बार योगमार्गके सूक्ष्म ज्ञानके साथ ज्ञानान्तर्गतके इग अल्पज्ञानकी कल्पना की जाय तो उस 'गत्याग सिद्धान्त' का महल बालूकी भीतपर साड़ा दिखाई देगा जिसे इतना प्रचारित किया गया है। कहा गया है कि कबीरदास मुसलमान वंशमें पैदा होकर भी 'सत्संग'के बलपर हिन्दू शास्त्रीय मतोंको इतना जान सके थे। यह सिद्धान्त वस्तुतः किसी दृढ़ प्रमाणपर आधारित नहीं है। यह कहना तो अनुचित है कि कबीरदास सत्संगी नहीं थे,—जगर ही रहे होंगे पर हिन्दूधर्मसम्बन्धी उग्रका ज्ञान गत्यंग करके बटोरा हुआ नहीं था। वस्तुतः योगमत, द्वैतद्वैत त्रिलक्षण-परमात्म-विश्वास, निर्गुण निराकारकी भावना, समाधि सहजावस्था, सत्संग-स्वभाव आदिका संपूर्ण ज्ञान उन्हें अपनी कुल-परम्परा और कुल गुरु-परम्परासे प्राप्त हुआ था। पौराणिक हिन्दूमतको दूरपर जेठे हुए दर्शककी भौति ही उन्होंने देखा था। इस बातकी उन्होंने कोई परवा ही नहीं की कि उनके भीतर भी कोई आध्यात्मिक तत्त्व है या नहीं।

हमने ऊपर लक्ष्य किया है कि बाह्याचारमूलक जिन धार्मिक कृत्योंका खण्डन कबीरदासने किया है लगभग उन सभीका खण्डन उनके पूर्ववर्ती हठयोगियों ने

उसी प्रकारकी चक्रनाचूर करनेवाली भाषामें किया है। लेकिन यह परम्परा और भी पुरानी तथा और भी व्यापक है। योगियाक भी पूर्ववर्ती सहजयानी सिद्धोंने भिन्न भिन्न मतके बाह्याचारका वैसा ही जोरदार राण्डन किया है। सरोरुहपाद कहते हैं कि “ब्राह्मण ब्रह्मके मुखसे पैदा हुए थे, जन्म हुए ये तब हुए ये। इस समय नो वे भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे दूसरे लोग। तो फिर ब्राह्मणत्व कहाँ रहा ? यदि कहो कि संस्कारसे ब्राह्मणत्व होता है तो चाण्डालको भी सरकार दे कर क्यों नहीं ब्राह्मण हो जाने देते ? अगर कहो कि ये लोग हाथमें कुम जल लेकर घर बैठे ध्यान करते हैं। यदि आगमें धी डाल देनेसे मुक्ति होती हो तो क्यों नहीं गणको डालने देते ? होम करनेसे मुक्ति होती हो या नहीं, बुद्धों लगनेसे आँखोंको कष्ट जन्म होता है।”^१ इसी प्रकार नम राहुओंको लक्ष्य करके सरोरुहपाद कहते हैं कि “ये लोग कपट माया फलाकर लोगोंको ठगा करते हैं। तब तो ये जानते ही नहीं। मलिन वेश धारण किये फिरते हैं और जरीरको व्यर्थ ही कष्ट देते हैं। नगे घूमते हैं और बैंग उखड़वा (लुचन) देते हैं। यदि नम दिग्गजको मुक्ति मिलती हो तो स्थार कुत्तोंकी मुक्ति पहले होनी चाहिये। यदि नम दिग्गजको मुक्ति होती हो तो ऐसे बहुतोंकी मुक्ति हो जानी चाहिये जिन्हें लोभ है ही नहीं। यदि पिच्छी ग्रहण करनेसे मुक्ति होती हो तो मयूर इसका पथ अधिकारी है। यदि उच्छ्र भोजनसे मुक्ति होती हो तो हाथी-घोड़ोंको मुक्ति पहले होनी चाहिए”^२

१ ब्रह्मगेहि म जाणन्त हि भेज। एवम् पल्लिअ ए चउ तेज ॥ १ ॥

मष्टी पाणी कुस लज पढत। घरहि बहसी अग्नि हुणन्त ॥

कज्जे विरहइ हुअवह होम। अक्खि उहापिअ रुद्धे धुम्मै ॥ २ ॥ ज० टि० ले० पृ० ९
इसीपर अद्वयवज्रकी टीका देखिये (वही पृ० ५८-५४)

२ दीह णग्ग जइ मल्लिणो वेसें। णग्गल होइ उपाटिअ केसें ॥

खवणेहि जाण बिडविअ बेसें। अप्पण बाहिअ मोक्ख उवेसें ॥ ६ ॥

जइ णग्गा विअ होइ मुत्ति ता सुणह सिआलह।

लोमुप्पाडणे अत्थि सिद्धि ता जुअइ णिअम्भइ ॥ ७ ॥

पिच्छी गहणे दिट्ठि मोक्ख ता मोरह चारह।

उच्छे सोअणें होइ जाण ता करिह तुरगह ॥ ८ ॥—वही० पृ० १०

और इसीपर अद्वयवज्रकी टीका पृ० ६१-२

जैन लोगोंमें भी इस प्रकारके बाह्याचारोक्त राखनकी प्रवृत्ति भागली नहीं थी । मुनि रामसिंहके पाहुँ दोहो बाह्याचारोकी दूसरी प्रकारकी नज़िग उड़ाई गई है । बाह्याचार ओर भेष की व्यर्थता दिगानके लिए उन्होंने उसी राग की केचुलीकी उपमा दी है । जिस प्रकार ऊपर आचरणके बदलनेसे सर्पका जहर नहीं जाता रहता उसी प्रकार बाह्यवेषके परिवर्तनसे निच शुद्धि नहीं होती । एत तीर्थसे दूसरे तीर्थ तक घूम आनेसे अग्निसे अग्नि वाहरी शरीरकी मुछाई हो जाती है, भीतरी शुद्धि उससे कैसे हो सकती है ? १ मूर्ख लोग मनुष्यके बनाये देवालयको रोज रोज कर मरते हैं परन्तु हृदयके उस देवालयको नहीं देरते जहाँ राचमुचके शिव विराजित हैं ३ । ओ पंडित, पोथी पढ़ पढ़ कर तेरा ताठ सूख गया, भला ऐसा भी एक अक्षर तो पढ़के देख जिससे शिवपुरीमें तुझे आराम मिल सके, झूठा है यह कलह, बेकार है यह टंटा, किससे छूत मानूँ और किसकी पूजा कर ? जहाँ देरता है वहाँ एक ही आत्मा है ५, इत्यादि । ऐसे भावोंके दर्जनो दोहे पाहुँ दोहासे सप्रह

१ रागि मुखी कचुलिय ज विग त ण सुप्र ।

भोयक भाउ ण परिहर लिंगगणु करे ॥ १५ ॥

२ तित्व नित्य भमतयक किणोहा कल हा ।

बाहिर मद्धउ पाणियत अभितर निग हूव ॥ १६ ॥

तित्वइ तित्व भरोहि बढ धोयउ तम जलेण ।

णहु मण्डु किम गोणसि तुहु मउलउ पाव मलेण ॥ १६३ ॥

३ मूढा जोवर देवलउ लोयहि जाउ किया ।

देह ण पिच्छइ अणणिय जहि सिउ सलु टिया ॥ १८० ॥

४ बहुयइ पखियई मूढपर तातू मयकउ जेण ।

एवकु जि अकवर त पखु भिवपुनि जमद जेण ॥ १७७ ॥

५ कासु समाहि करहु को अचउ ।

छोपु अछोपु मणिबि को बचउ ॥

हल राहि कलह केण सम्माणउ ।

जहिं जहि जोहउ ईहि अप्पानउ ॥ १२९ ॥

सभी दोहे 'पाहुँ दोहा' (प्रो० हीरालाल जन सम्पादित), कारजा (बरार) १९४२, से लिये गये हैं ।

क्रिये जा सकते हैं। ये दोहे भी सन् ईसवीकी प्रथम सहस्राब्दीके अन्य भागके हैं। अर्थात् लगभग उसी समयके हैं जा कि सहजगनके बौद्ध गान और दोहे लिखे जा रहे थे।

इस प्रकार कबीरदासने बाह्याचारमूलक धर्मकी जो आलोचना की है उसकी एक सुदीर्घ परम्परा थी। इसी परंपरासे उन्होंने अपने विचार स्थिर किये थे। उनके समयमें एक और भी प्रधान धर्ममत भारतवर्षमें आ चुका था। उसमें भी बाह्याचारकी प्रचलता थी। कबीरदासने स्वयं इस धर्मद्वारा प्रभावित वशमें जन्म ग्रहण किया था इसलिए उसकी आचार-गुह्यतासे वे भी परिचित थे। परन्तु मुठ्ठा और काजीको भी वे 'पंडित'के समान ही अटना और हीनवीर्य समझते रहे। ऐसा नहीं जान पड़ता कि उन्होंने मुगलमान धर्मके बाह्याचारोंके निवा उमके किसी अगली गहरी जानकारी प्राप्त करनेकी चेष्टा की हो। उन्होंने सुन्नत, वांग और कुरबानी आदिकी खरी आलोचना की है। पर चाहे मुसलमानी धर्मके बाह्याचारका स्पष्ट हो या हिंदू मतके, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अकस्मिक योगियोंकी भोति महज राण्डनके लिये खण्डन नहीं किया। उनका केंद्रीय विचार भक्ति था। वे भक्तिको प्रधान मानते थे। उसके रहनेपर बाह्याचारका होना न होना गौण बात है। ऐसा जहर है कि वे भक्तिकी प्राप्तिके बाद बाह्याचारोंका स्वयं नष्ट हो जाना जसी बातपर विश्वास करते हैं। उनके मतसे भक्ति और बाह्याचारका सर्वव सूर्य और अन्धकारका-सा है। एक साथ दोनों नहीं रह सकते। काजी कितना पढते पढते गर गया पर तत्त्व नहीं समझ सका। कबीरदास कहते हैं कि यद्यपि उनका शरीर मुसलमानी आचारमें संस्कृत बनाया जाकर मुसलमान बना लिया गया पर वस्तुतः यह संस्कार बाह्य ओर अबूरा है। उन्हें इस संस्कारद्वारा मार्जित होनेका अफसोस नहीं था। वे तो भक्तिकी टेढ़ गढ़े हुए थे और काजी झर मारके भी उनको उस मार्गसे विचलित नहीं कर सकता। एक बार भक्तिकी टेढ़ गढ़ ली तो कोई भी बाह्याचार रास्ता रोकके खड़ा नहीं हो सकता। पंडितोंने कहा है

काजी कौन कतेब बगवानै ।

पढन पढत केते दिन बीने गनि एके नहि जाने ।

सकनिसे नेह पकरि करि खनति यह न बद् रे भाई ।

जौर खुदाइ तुम्ह मोहि करता तौ आपैं कटि किन जाई ।

कि कबीरदासकी भक्तिमें सूफी साधनाका प्रभाव है। उनकी प्रेम और विरह-संबंधी उक्तियोंमें इस प्रभावका अस्तित्व दिखाया गया है। यह बात ठीक हो सकती है। यद्यपि कबीरदासके खुदके वचनोंके बलपर कहा जा सकता है कि प्रेमभक्तिका बीज उन्हें अन्यत्रसे मिला था पर सूफी साधकोंसे उनका प्रभावित होना असम्भव नहीं है। परन्तु, जो लोग उन्हें मुस्लिमप्रभावपन्न सुधारक मानते हैं वे बहुत ही उधले प्रमाणोंपर उबती उबती बातें करते हैं। कबीर-पंथियोंका और कोई दावा ठीक हो या नहीं उनका यह दावा सोलह आने संगत है कि कबीरदास मुसलमान नहीं थे, क्योंकि मुसलमानी वंशमें जन्म और लालन-पालन होना ही किसीको मुसलमान नहीं बना देता। जन्मसे वे मुसलमान रहे हों या नहीं, विश्वासमें वे एकदम मुसलमान नहीं थे। उनके ऊपर मुसलमानी संस्कृति और धर्म-विश्वासका कोई गहरा असर नहीं पड़ा था। और उन्होंने कहीं भी अपनेको मुसलमान नहीं कहा। मुस्लिम धर्म-साधनासे उनका संबंध नाममात्रको ही था। पर मुसलमान वंशमें प्रतिपालित होनेके कारण उनमें एक प्रकारका साहसिक भाव आ गया था और उस दार्शनिक तर्क-जालसे वे मुक्त थे जो उनके पूर्ववर्तियों रास्त्रों और योगियोंको अभिभूत किये हुए था। इसीलिये वे सहज बातको सहज ढंगसे—बिना अपर-पक्षकी कल्पना किये—कह सके थे। यह मुस्लिम परिवारमें पालित होनेका उत्तम फल था। नहीं तो जिन खण्डनात्मक विचारोंके लिये उन्हें मुस्लिमप्रभावपन्न सुधारक माना जाता है उनकी परम्परा बहुत पुरानी थी।

पण्डितोंने एकेश्वरवाद और अद्वैतवादकी बहस उठाकर यह साचित करनेकी कोशिश की है कि कबीरदासका अमुक विषयमें एकेश्वरवादी मत मुसलमानी भावका सूचक है। सही बात यह है कि जब कबीरदास राम और रहीमकी एकताकी बात करते हैं तो उनका मतलब भारतीय परम्पराके 'अद्वैत ब्रह्म' को सामी धर्मके 'पैगंबरी खुदा' के साथ घुला देना नहीं होता। वे अत्यन्त सीधी-सी बात अत्यन्त सीधे तौरपर कहते हैं कि सृष्टिके रचयिता भगवान्को

हौ तौ तुरक किया करि सुन्नति औरतिसौ का कहिये ।

अरध सरीरी नारि न छूटे आधा हिन्दू रहिये ।

छाँड़ि कतेब राम कहि काजी खून करत हौ भारी ।

पकरी टेक कबीर भगतिकी काजी रहे शख भारी ॥

यदि मानते हो तो दोकी कल्पना व्यर्थ है। एक ही परम तत्त्वको राम और रहीम कह देनेसे वह दो नहीं हो जायगा। माला और तमबीहपर जप करनेके कारण वह वस्तु भिन्न नहीं हो जायगी जो उपास्य है। इस कथनका यह तात्पर्य नहीं कि सृष्टिके रचयिताको उपादान कारण या निमित्त कारण जो भी कहो दोनो एक ही बात है, या जगत्को ब्रह्मका परिणाम कहो या विवर्त कहो दोनो एक ही बात है या खुदाको प्रकृतिका कारण मानो या प्रकृतिके साथ उसका अनिवर्चनीय सवय मानो दोनोमें कोई फर्क नहीं है। बिलकुल नहीं। इस कथनका तात्पर्य यह है कि साधारण जनता जो दार्शनिक विवादकी खबर कुछ भी नहीं रखती जिम सर्वसामर्थ्य-युक्त परमात्मामें विश्वास करती है वह एक ही है। उसके सृष्टिरचनाके प्रकारसे कोई बहस नहीं है, सृष्टि और प्रकृतिके साथ उसके संबन्धको लेकर शास्त्रार्थ नहीं है, सही बात यह है कि नामके बदलनेसे वस्तु नहीं बदल जाती। एक समाजका 'भोदू' मोटी तौरपर जिरा परमात्माकी कल्पना करता है वह दूसरे समाजके 'भोदू' की उत्पत्तीसे भिन्न नहीं है। यही कारण है कि कबीरदासने उसी अक्षरपर जोर दिया है जो सर्व साधारणकी समझके भीतर है—

हमरे राम रहीम करीमा,
केसो अलह राम सति सोई।
जिमिल मेटि बिसभर एकै,
और न बूजा कोई॥

यदि यह एकेश्वरवाद है तो अद्वैतवाद या त्रिशिष्टाद्वैतवाद या कोई और याद क्यों नहीं है? स्वयं कबीरदास अपनेको इन 'भोदूओं' के लिए निर्दिष्ट पद्धतिसे ऊपर देखते थे। वे भगवानके सभी नामोंसे एक वस्तुका प्रतिनिधित्व होना तो मानते थे पर शायद अच्छी तरह ही जानते थे कि इन नामोंसे अलग अलग

२ अरे भाइ दोद कहासे मोही बतावौ।

बिचिही भरसका भेद लगावो।

जोनि उपाइ रची है धरनी, दीन एक बीच भई करनी॥

राम रहीम जपत सुधि गई, उनि माला उनि तमबी लई॥

कहै कबीर चेत रे भौदू, बोलनिहारा तुरन न हिन्दू॥

तरहके विचार उलझे हुए हैं। राम कहते ही 'दशरथ-सुत' का याद आ जाना संभव है और अलाहके नाम नाम देता हुआ मुल्ला प्रयित है, इसीलिये ग्रन्थ में उस परमात्माको नामातीत भी मानते थे। जिस प्रकार उसका कोई रूप नहीं है उसी प्रकार कोई नाम भी नहीं है, कबीरदासकी जो इसी लिये उस परम तत्त्व पर लगी हुई थी जिसका यहाँ अल्लाह या राम किमी भी नाम नहीं है,—जो भगवत्सम्बन्धी तत्त्व उद्भूत नष्टानाओंकी पहुँचके बहुत ऊपर है—

अलह रामकी गम नहीं

तहाँ कबीर रहा तयो लाय।

किन्तु प्रश्न है कि आखिर वह कौन-सी वस्तु है जिसे कबीरदासको इतना महिमाशाली बना दिया है? हमने अब तक देखा है कि उनके अधिकांश विचार एक पुरानी वीर्य परम्पराकी देन हैं। यह नहीं कि कोई बात परम्परासे आनेके कारण ही हीन हो जाती है,—सत्य, दया धर्म, करुणा-भाव आदि बातें अनदि कालसे समाहित हैं फिर भी आजका सत्यवादी, दयावान और कारुणिक व्यक्ति इस परम्परा-विहित महत्त्वका अधिकारी होनेके कारण हीन या कम महत्त्वपूर्ण नहीं होता। कबीरदासने अगर महान् आदर्श पुरानी परम्परासे लिया है तो इसीलिये कबीरका महत्त्व कम नहीं हो जाता। इस अध्ययनका उद्देश्य भी ऐसा कुछ विराना नहीं है पर कबीरदासका पाठक जानता है कि उनके पदोंमें उसे एक कोई अनन्यसाधारण बात मिलती है जो गिद्धों और योगियोंकी अकगडता भरी उक्तियोंमें नहीं है, जो वेदान्तियोंके तर्क-कर्मका ग्रन्थोंमें नहीं है, जो समाजसुधारकोंकी 'हाय हाय' में भी नहीं है।—कोई अनन्यसाधारण बात। वह क्या है? फिर वह वस्तु भी क्या है जिससे रामानन्दसे पाकर कबीर जैसा मस्तमौला फझ हमें गले लिये उनका कृतज्ञ हो गया? दोनोंका एक ही उत्तर है। वह बात भक्ति थी। वह योगियोंके पास नहीं थी, राजजयानी सिद्धोंके पास नहीं थी, कर्मकाण्डियोंके पास नहीं थी, 'पण्डितों' के पास नहीं थी, 'मुन्नाओं' के पास नहीं थी, 'काजियों' के पास नहीं थी। इसी परमाद्भुत रत्नको पाकर कबीर कृतकृत्य हो रहे। भक्ति भी किसकी? रामकी। रामनाम रामानन्दका अद्वितीय दान था। उनके पहले उत्तरा-खण्डमें राम विष्णुके अवतार जरूर समझे जाते थे पर 'परात्पर परब्रह्म' नहीं माने जाते थे। इस त्रिगुणातीत मायाधीश परब्रह्म-स्वरूप रामकी भक्तिको रामानन्द ही ले आये। राम और उनकी भक्ति थे ही रामानन्दकी कबीरको देन

है । उन्हीं दो वस्तुओंने कबीरको योगियोंसे अलग कर दिया, मित्रोंसे अलग कर दिया, पण्डितोंसे अलग कर दिया, मुल्लाओंसे अलग कर दिया । इन्हींको पाकर कबीर 'वीर' हो गये,—सगसे अलग, सबसे ऊपर, सगसे विलक्षण, सगसे गरस, सगसे तेज !

ऊपर बताई हुई वाद्याचारबहुल शुष्क साधनाकी मरुभूमिमें कबीर खड़े थे । वे महज ही गल जानेवाले जीव नहीं थे । उनकी भेदक दृष्टिसे वंश और भूषाकी व्यर्थता छिप नहीं सकती थी, योया तर्क और कुटिल तत्त्वज्ञान उन्हें भरमा नहीं सकता था, कूट प्रचन और मयुर शब्दजाल उन्हें कैसा नहीं सकते थे । वे सर्वत्र एक विचित्र प्रकारका अभाव अनुभव कर रहे थे । सारा ससार अपनी अपनी आगमें जल रहा था । ऐसा कोई नहीं मिलता था जिससे लगकर वे रह सकें । कसाला यह था कि जिससे हृदयकी बात कहते वही डंक मार देता, निर्भय भावसे निःशर होकर जिस आदमीसे दिलकी बात कही जा सके ऐसा कोई मिल नहीं रहा था^१ । ये व्याकुल भावसे कुछ रोज रहे थे पर पा नहीं रहे थे, सारा मन और प्राण राक्षसके विषसे जर्जर हो गये थे । हृदय बेचैन था, ऐसा प्रेमी मिल नहीं रहा था जिसके प्रेमपूर्ण संसर्गसे यह साराका मारा हलाहल अमृत हो जाता । ठीक ऐसे ही समयमें रामानन्दसे उनको भेंट हुई । यह बहुत अच्छा हुआ जो गुरु मिल गये, नहीं तो बड़ी हानिकारी संभावना थी । कौन जानता है, कबीर भी औरोंकी तरह माया-रूपी दीपकको अपना पूर्ण लक्ष्य समझ कर पतंगकी तरह न कूद पड़ते ? सारी दुनिया तो ऐसी ही है । कौन है जो इस माया दीपकका पतंग नहीं बन गया ? ऐसे बड़भागी अंगुलियोंपर ही गिने जा सकते हैं जो गुरुकी

^१ ऐसा कोई ना मिले जामो रहिये लागि ।

सब जग जलता देखिया अपनी अपनी लागि ॥ ५ ॥

ऐसा कोई ना मिले जासा कहू निसक ।

जासो हिरदकी कहू सो फिरि मारै डक ॥ ६ ॥

—र० अ०, पृ० ६६

^२ प्रेमी हैंछन म फिरौ प्रेमी मिल न कोट ।

प्रेमीकौ प्रेमी मिलै तब सब विष अमन होइ ॥ १० ॥

—बही पृ० ६७

रूपासे उजर जाते हैं । कबीरदासने सद्गुरुको पाकर अपनेको बड़भागी समझा, गुरुकी सफलता केवल गुरु के ही महस्वपर ही निर्भर नहीं होती । शिष्य भी ऐसा ही कृती चाहिये । कबीर ऐसे ही शिष्य थे^१ ।

अनन्त थी इस सद्गुरुकी महिमा, अनन्त था उपकार । अनन्त दृष्टि उन्होने सोल दी और अनन्तको दिया दिया । क्या था वह अनन्त ? राम-नाम । इस महामन्त्रकी पटतर केने लायक जगतमें कौन-सी चीज है ? हाय, कबीरदासके पाग ऐसा कौन-सा धन था जिसे देखकर वे गुरु की इग महादान-जन्य कृपापर अपनी ऊँतझला प्रकट करते^२ । उन्हें सारा सारा तो बहुत मिले थे जो अपनी बाण-विद्यासे दूसरोंको घायल कर दे पर ऐसा कोई नहीं मिला था जो राख चोट खाये हुए हो । और तब तक राममन्त्रिके दृढ होनेकी आशा ही क्या थी जो तब किसी घायलसे मुलाकात न हो जाती^३ ! इग बार उन्हें ऐसा घायल मिला । घायल जो रामके प्रेमका दीवाना था, जो राख भगवद्वाक्य की चोट खा चुका था । उस प्रकारके कराल दृष्टसे, राख और दुविधारी लुझा गकनेवाले युगगुरु रामानन्द ही थे । इस विषयमें उन लोगोंको मले ही संदेह हो जो कबीरदासके नामपर उलटा गीधा मत मतांतर चलाना चाहते हो, राख कबीरदास की कोई गंदाय नहीं था—

१ मली भइ जो गुरु मिल्या नहिं तर छोती हाणि ।
दीपक निष्टि पनय जगू, पड़ता पूरी जाणि ॥ १० ॥
माया दीपक नर पतग भ्रमि भ्रमि इधे पउन्त ।
कटै कबीर गुरु ग्यान के, एक आध उबरत ॥ २० ॥
सतगुरु बपुरा नथा करे जो सिध ही सा ह चूक ।
साँवै त्यू प्रमोधि लै, उथू बसि बजाई फूक ॥ २१ ॥ क० प्र० पृ० ३

२ रातगुरुकी महिमा अनन्त, अनन्त किया उपकार ।
लोचन अनन्त उघाड़िया, अनन्त दिखावणहार ॥ ३ ॥
रामनामनै पटतारै, देवेका कछु नाहि ।
क्या ले गुरु सतोपिण, हास रही मनमाहि ॥ ४ ॥—बही, पृ० १

३ सारा सारा बहुत मिले, घाइल मिले न कोइ ।
घाइल ही घाइल मिले, तब राम भगति दिइ होइ ॥—बही, पृ० ६७

सद्गुरुके परतापते मिटि गयौ सब दुख-दद ।

कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानन्द ॥

(स० क० सा० ११८)

क्या हुआ जो वे ब्राह्मण थे और कबीरदास जुलाहे, क्या हुआ जो वे काजीके 'आचार्य' थे और कबीरदास कमीनी जातिके 'बन्दे' ? प्रेम दूरी नहीं जानता, भेद नहीं जानता, जाति नहीं मानता, कुछ नहीं देखता । कुमुदिनी पानीमें नमती है चौद आकाशमें, फिर भी जो जिसका मनभावन है वह सदा पानमें ही रहता है । अगर गुरु वाराणसीमें ही होते और कबीरदास ऊहीं समुद्रपार, तो भी उनका वत्सल स्नेह शिष्यके पास पहुँच कर ही रहता, कबीरदास तो बहुत नजदीक थे—

कुमुदिनी जल हरि वन, चन्दा उसै अक्रासि ।

जो जाहीका भास्ता, सो ताहीके पास ॥

कबीर गुरु बसे बनारसी, मिकल समन्दर पार ।

विसास्या नहि जीसरे, जे गुग होइ रागीर ॥

(क० प्र० पृ० ६७)

सो गुरुने हम रामनामके अलौकिक बीजको बो दिया । कबीरने इसके अङ्गुरको प्रेमकी धारासे सींचा (क० प्र० पद २१६) । वन्य है वह सुन्दरी जिसने वैष्णवपुत्र पैदा किया, जिसने रामनामका सुमिरन करके निर्भयता पा ली । सारी दुनियाँ भटकती ही रह गई^१ । इस प्रकार सारे ससारको छेड़-छोच कर कबीरने ठोक राजा कर देरा लिया कि हरि बिना हम दुनियामे अपना कोई नहीं है^२ । इस रामनामकी सहिमा अपरम्पार है । इस मन्त्रको पाते ही कबीरदास के-डेके फूल हो गये और भक्त लोग भारोंकी भौति इस सौरभशालीके चारो ओर एकत्र हो गये । जहाँ जहाँ कबीरकी भक्ति गई वहाँ वहाँ रामका निवास हो गया—

१ कबीर बनि वे सुदरी चिन जाया वैरनौ पूत ।

राम सुमरि निरभै हुआ, सब जग गया अलख ॥

—क० प्र० पृ० ५३

२ कबीर सब जग हडिया, मलिल कपि चढाइ ।

हरि विन अपना तोइ नहि, देखे ओकि वजाइ ॥

—वही पृ० ६१

कबीर भया है केन ही, भँवर भये सब दास ।
जहँ जहँ भगति कबीरकी, तहँ तहँ राम निवास ॥

— क० प्र० पृ० ५३

जन्म-जन्मान्तरसे जाना भयनक्रमे घूमते हुए कबीरदास धन गए थे, अकारण जीवनका व्यर्थ गार छोले छोले वे हेरान थे, दुख के बोझने जब उन्हें आचार बना दिया था, वे हारे हुए योधाकी भाँति गंगारको सूता देस रहे थे, डीक ऐसी ही समय गुरुका साक्षात्कार हुआ । भक्तिके महारससे गुरुका भाण्डार परिपूर्ण था, उन्होंने बड़ी कृपा-पत्रिका वह महारस कबीरको दे दिया । इस प्रेम भक्तिके असाधारण रसको पीकर वे वन्य हो गए—

भावत जोनि जनम त्रिमि पाके
अ । दुख के हम हारयो रे ।
रुहि कबीर गुरु मिलत महारस
प्रेम-भगति निस्तारयो रे ॥

(पृ० २९२)

कबीरदास मनुष्य थे, पर इस प्रेम रसके पानसे देवता हो गए । बलिहारी हैं उस महागुरुकी जिसने मनुष्यको देसत देगते देवता बना दिया ।—

बलिहारी गुरु आपणों छा हाड़ी के बार ।
जिनि मानिपते देवता, करत न लागी बार ॥

(पृ० १७)

और इस प्रकार द्रविड़ देशमें उपजी हुई जिस भक्तिको रामानन्द उत्तर-राष्ट्रमें ले आए थे उसे कबीरने सप्त द्वीप और नौ खण्डोंमें व्याप्त कर दिया—

भक्ती द्राविड़-ऊपजी, लाये रामानन्द ।
परगट किया कबीरने, सप्तद्वीप नवखण्ड ।

(स० क० सा० १५११)

११—‘ सन्तो, भक्ति रातो गुरु आनी ’

कबीरदासने बार बार कहा है कि सद्गुरु भक्ति ले आए हैं^१। यह भक्ति क्या है ? कबीरदासकी इस भक्तिकी व्याख्या करनेका प्रयाग बहुतेने किया है। पर या तो उन्हें अपठ गेवार समझ कर इस प्रकार समाधान कर लिया गया है कि उन्हें निर्गुण सगुण और द्वैत-अद्वैत आदि किसी भी विषयका ठीक ठीक ज्ञान नहीं था या फिर उन्हें सर्वज्ञ सर्व नियन्ता समझ कर उनके नामपर विचित्र त्रिचित्र बातोंका ‘ सागर ’ निर्माण किया गया है और मनमानी कथाये तैयार करके संप्रदायके लोगोंने भुलावा देनेका प्रयत्न किया गया है। दोनों ही रास्ते गलत हैं। प्रथम पक्ष तो यही नहीं समझ पाता कि निर्गुण अद्वैतके साथ भक्ति कैसे चल सकती है ? पाठोंने अब तक देख लिया होगा कि कबीर तात्त्विक दृष्टिसे अद्वैतवादी नहीं थे और उनके ‘ निर्गुण राम ’ में आर वेदान्तियोंके पारिभाषिक ‘ निर्गुण ब्रह्म ’ में मौलिक भेद है। फिर भी इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कबीरदास रामको रूप रेखा, आकार-प्रकार, द्वैत अद्वैत, भाव-अभाव पर समझते थे (देखिये ऊपर पृ० १२२-१२७)। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा रूपातीत भगवान् भक्तिका विषय हो सकता है ?

इस प्रश्नका उत्तर बहुत कठिन नहीं है। सर्वथादि-सम्मत मत यह है कि भक्ति भगवद्विषयक प्रेमसे ही कहते हैं (नारद भक्तिसूत्र, १-२) भक्ति-रसासृत-सिधुमें इसी बातको इस प्रकार कहा गया है कि अनुकूल भावसे भगवान् के विषयमें अनुशीलन करना ही भक्ति है। यह अनुशीलन ज्ञान और कर्मसे ढँका हुआ नहीं होना चाहिए और न अनुशीलन करनेवालेके हृदयमें भगवान् की भक्तिके सिवा और कोई अभिलाषा होनी चाहिए। भगवद्विषयक यह जो अहैतुक या कारण-

१ बीजक० शब्द० १, क० वच० पृ० १२५ पद ६६

अन्याभिलषिता-शून्य ज्ञानकर्माधिनान्वृतम्।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा ॥

रहित प्रेम है वह न तो निरुपाधिक स्वरूपके लिये असंभव है और न अद्वैत भावनाके विरुद्ध । नारद पंचरात्रम स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि भगवानके सर्वा-पाधि-निर्गुक्त स्वरूपको तत्पर होकर (अर्थात् अनन्य भावसे) रामस्त इन्द्रियों और मनके द्वारा सेवन करना ही भक्ति है^१ । अद्वैत भावना भक्तिके मार्गमें बाधक नहीं है इसके प्रमाण है, तुलसीदास, शंकराचार्य और अन्यान्य गुरुतेरे शैव ओर तान्त्रिक साधक । इस भावनाके अनुसार जीव वस्तुतः भगवानका ही रूप है जो प्रगल्भ अपनेको धृक् रामदास रहा है । इस अशक्ती अपने स्वाभाविक रूपसे फिर जानेकी जो चेष्टा है वह अभयगूलक आकर्षण है । नदीके प्रवाहका प्रत्येक बिन्दु जो समुद्रकी महान सत्तामें विलीन होनेके लिये दौड़ लगा रहा है वह इसी अभेद-पतीति-जन्य प्रगके कारण^२ । भक्तिके आचार्य मानते हैं कि भगवानका स्वरूप सानवीय चिन्तन शक्तिके वशका नहीं है । वह अचिन्त्य है । अनन्त है उसकी शक्ति और अगम्य है उसकी मूर्ति । कबीरदासने उसी बातको समझानेके लिये भगवान्को अविगत-आल अन्तम कहा है (पद ३० पद ६), अचिन्त्य और अकथ बताया है (पद ३५), गेयेका गुण (पद ६८) और शर्करा (पद १५६) कहा है ।

भक्त लोग मानते हैं कि इस अनन्त अचिन्त्य भगवानको गनिदानेंद कर

१ सर्वापाधिनिर्गुक्त तत्परत्वेन निर्गलम् ।
हृषीकेश हृषीकेश सेवन भक्तिरुच्यते ॥

—म० र० सि १।१२

३ तु०—दरियावकी लहर दरियाव है जी,
दरियाव गो लहर भिन्न क्योयम ।
उठे तो नीर है बृत्ता नीर है,
कगे किस तरह दूसरा होयम ।
उसीके नामको फेरके लहर धरा
लहरके कहे बया नीर खोयम ।
जक्त ही फेर राव जक्त है ब्रह्मार्प
ग्यान करि देख कबीर गोयम ।

—म० वच० पृ० १३१-१३२ पद ८०

यद्यपि विधिरूपसे कथंचित् समझाया जा सकता है (क्योंकि श्रुतियोंमें नेति नेति कह रहकर उसे निषेध रूपमें ही समझाया गया है, केवल ‘ सत्-चित्-आनन्द ’ कहकर ही उसके विधि-रूपकी ओर इशारा किया गया है) फिर भी हम नहीं जानते कि सत्ता (सत्), चैतन्य (चित्) और आनन्दके अतिरिक्त उसमें और क्या है । कितने ही भक्त होते हैं जो उसके अश-विशेषके साथ ही अपनी अभिज्ञता अनुभव करके आत्माराम हो रहते हैं । वे भगवान्‌के केवल चैतन्य-अंशके साथ अपने चित्स्वरूपको अभिन्न समझ लेते हैं । ऐसे ही भक्त अद्वैत-वेदान्ती हैं । यद्यपि वे अपनेको ज्ञानमार्गी कहते हैं तथापि वे भी वस्तुतः भगवान्‌के परम प्रेमके ही साधक हैं । एक और प्रकारके साधक हैं जो माया और परम पुरुषको अलग अलग कर शक्ति और शक्तिमानके भेदको कभी भूलते ही नहीं । ये ऐश्वर्यरूपके उपासक भी वस्तुतः भगवान्‌के परम प्रेमके ही उपासक हैं । भगवान्‌का प्रेम एक और अखण्ड है । उसके अश-विशेषके प्रति आसक्ति प्रकट करने मात्रसे उसकी अखण्डता खण्डित नहीं होती । भक्तिके साथ इन साधना-मार्गोंका कोई विरोध तो क्या होगा, वे सभी वस्तुतः भक्तिके ही प्रकार हैं । यही दिखानेके लिए श्रीमद् जीवगोस्वामिपादने भागवत-मन्दर्भमें पहले ही भगवान्‌के इस अखण्ड-प्रेम परिपूर्ण रूपकी वन्दना इस प्रकार की है—

यस्य ब्रह्मेति सज्ञां कचिदपि निगमे याति चिन्मात्र-सत्ता-
प्यशो यस्याशकैः स्वैर्विदधति वशयन्नेव माया पुमाश्च ।
एक यस्यैव रूपं तिलसति परमव्योम्नि नारायणाख्यं
स श्रीकृष्णो विधत्ता स्वयमिह भगवान् प्रीति तत्पादभाजाम् ॥

(भागवत-सन्दर्भ १।८)

जो लोग भक्तिमूलक वाणियोंको ऊपर ऊपरसे ही खुरचकर रस निकाल लेना चाहते हैं उन्हें उस रसका साक्षात्कार नहीं हो सकता । भक्ति भाग्यकी चीज है, प्रेम-प्रीतिका विषय है, वह उसे नहीं पा सकता—

भाग बिना नहीं पाइये, प्रेम प्रीतिकी भक्त ।

बिना प्रेम नहीं भक्ति कछु, भक्ति परयो सब जक्त ॥

(स० क० सा० १५।११)

भक्तिका साहित्य भी प्रेमही अपेक्षा करता है ।

भक्तोक्ता यह भी दावा है कि वेदान्तमें जिसे 'ब्रह्म-जिज्ञासा' या तत्त्वाकी जानकारीकी इच्छा कहा गया है वह वस्तुतः भक्ति ही है, क्योंकि, षोडशनिघट्टमें (१।२२) साफ साफ कहा गया है कि 'परमात्मामें जिज्ञासी भक्ति-श्रद्धा है उसीसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं' और वे जिगसे प्रसन्न होते हैं वही जिज्ञासा आदिके द्वारा उन्हें प्राप्त करता है । और फिर यह अत्यन्त मोटी-सी बात है कि जब तत्त्व श्रद्धा और प्रेम अधिक नहीं हो जाते तब तत्त्व जाननेकी इच्छा (जिज्ञासा) भी नहीं जागती । इसीलिए माना वेदान्त-दर्शनके प्रथम सूत्र 'अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा' की कमी ही पूरा करनेके लिए ही भक्ति-सूत्रकारोंने कहा, 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा । सा परानुराक्तरीश्वरे (अर्थात् तत्त्वजिज्ञासा और कुछ नहीं ईश्वरविषयक परम अनुरक्ति ही है) । 'बोधसार' में आचार्य नरहरिपादने भी कहा है कि जिसो वेदान्तमें अपरोक्षानुभूति कहते हैं वह वस्तुतः प्रेम-लक्षणा भक्तिका ही परिणाम है^१ । और भागवतमें अद्वैतुक निष्काम भक्तिका फल वराण्य और ज्ञान ही बनाया गया है^२ जो वेदान्तका भी लक्ष्य है ।

अब यह गानी हुई बात है कि प्रेम आश्रय-भेदसे भिन्न हो जाता है । रूप-गोस्वामिपादने कहा भी है कि स्वभाव, संस्कार और रुचिवश भक्त लाखों तरहके हो सकते हैं । इसीलिए भक्तिके अग और भेद भी अनन्त प्रकारके कल्पना किए जा सकते हैं या फिर एक ही भेद माना जा सकता है । वह इस प्रकार कि भक्ति एक ही है, केवल आश्रय-भेदसे अनेक प्रकारकी दीखती है (भ० र० १।४२-३) । भक्ति-शास्त्रीय-ग्रन्थोंमें जो अग और भेद गिनाए गए हैं वे उपलक्षण-मात्र हैं । वस्तुतः जैसा कि गोस्वामि तुलसीदासजीने कहा है,

१ नाथमात्मा प्रवचनेन लब्धो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष षृणुते तेन लभ्यतरयैष आत्मा वृणुते तनू खाम् ॥—अष्टो० पृ० ६

२ अपरोक्षानुभूतिर्या वेदान्तेषु निरूपिता ।

प्रेमलक्षणभक्ते स परिणाम स एव हि ॥

३ वासुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजित ।

जनयत्याशु वराण्य ज्ञान च यदद्वैतकम् ।

हरि भी अनन्त हैं, उनकी कथा भी अनन्त है और श्रुति तथा सन्त उसका अनन्त भौतिसे भजन भी करने हैं—

हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता ।

बहु प्रकार गावहि श्रुति सन्ता ॥

सो गुरुपदाश्रय प्रभृति जो भेद भक्ति शास्त्रोमे पताये गए ह वे अन्तिम और पूर्ण नहीं है । श्रवण कीर्तन आदि प्रकार भी उपलक्षण भर ही हैं । भक्तिके लिए केवल एक ही बात आवश्यक है,—अनन्यभाजसे भगवान्‌की शरणागति, अर्थात्‌ प्रेम, विलासते आत्मसमर्पण । कबीरदामने इन बातोंकी चरम परिणति हुई है । वे गोविन्दको बार बार पुकार कर रहते हैं^१, ‘हे गोविन्द, मैं तुम्हारी शरण आया हूँ, क्यों नहीं मुझे उबार देते ? वृक्षके नीचे आदमी छायाके लिए जाता है, अगर उस वृक्षसे ही ज्वाला निकलने लगे तो उपाय ही क्या रह जायगा ? आदमी पानी पीकर शीतल होनेके लिए जलाशयमें जाता है पर अगर वहाँसे आगही लपटे निकलने लगे तो क्या किया जा सकता है ? हे नाथ, कबीर केवल तुम्हींको जानता है, वह तुम्हारे ही शरण आया है । पर कैसे आश्चर्यकी बात है कि तुम्हीं उसे जला रहे हो । हे गोविन्द, सचमुच ही तुम डरनेकी चीज बन गये हो । कहीं तो तुम्हें अपने प्रेम पीयूषसे शरणागतकी रक्षा करनी थी, सो तो तुमने^२की नहीं उल्टे वियोगकी वल्लिमें झुलसाने लगे । (पद-११२)

“अजी हो गुमाई, मे गुलाम हूँ, मुझे बच दो । यह सारा तन-मन-धन तेरा है और तेरे ही लिये है । राम ही गाहक है, राम ही सौदागर । कबीरने तो तन

१ गोव्यदे तुम्हये उरपा भारी ।

सरणई आयौ क्यू गहिये, यह ज्ञान बात तुम्हारा ।

धूप दासते छाह तकाई, मति तरवर सचपार्छ ।

तरवरमाहैं ज्वाला निकसै, तौ क्या लेइ बुझार्छ ।

बजे बन जल त जलकू धावै, मति जल सीतल होई ।

जलही भाँहि अग्नि जे निकसै, और न दूजा कोई ।

तारण तिरण तू तारण, और न दूजा जानौ ।

कहे कबीर सरनई आयौ, आन देव नहि मानौ ॥

और मन निछावर करके अपने आपको रामपर कुर्बान कर दिया है^१ । ” (पद ११३) “ बालमके बिना कबीरदाराकी आत्मा तड़प रही है । दिनको चैन नहीं, रातको नींद नहीं । सेज सूनी है, शरीर चर्खा बन गया है । ओरों थक गई हैं, राह दिखती नहीं । हाय रे बेदरदी पिया, तूने सुध भी नहीं ली । ”^२ “ हाय, वह विरहकी मारी वियोगिनी पिऊ पिऊ करके जान दे रही है । किन्तु निर्गुण है वह पीव, —निर्गोही है वह भगवान् ! शून्य-रानेही राम ही उराके एरु-मात्र आराध्य हैं और कौन है जो उरा पतिप्राणका दर्शनीय बन राके^३ ” “ हाय कबीरदासके वे दिन कम आवेंगे जब उनका जीवन राफल होगा, देह धरनेका फल प्राप्त होगा, जब पियाके साथ अगमे अग मिलकर रभरा आलिंगनका मौका मिलेगा, जब वे प्रियके साथ हिल-मिल कर खेलेंगे, जब उनके शरीर और इन्द्रिय, मन और प्राण प्रिगतममें एकरूप हो जायेंगे । न जाने रामराजा वह

१ मैं गुलाम मोक्ति बेचि गुसाईं ।

तन मन धन मेरा रामजीके ताई ।

आनि कबीरा हाटि उतारा,

गोइ गाढक मोइ बेचनिगारा ।

बेने राम तो रागे तान,

राख राम तो बेने कौन ।

कहे कबीर भ तन मन जारया ।

साहिब अपना छिन न विसारया ।

२ तलफै बिन बालम मोर जिया ।

दिन नहिं चन रात नहिं चियिया, तलफ तलफके भोर किया ।

तन गन मोर रहट अस डोले, गूज सेजपर जनम छिया ।

नैन बकिता भये पय न खै, साईं बेदरदी सुध न लिया ।

कहत कबीर सनो भाई साधो, हरो पीर बुख जोर किया ।

—क० बच० पृ० १४१

३ मैं अबला पिउ पिउ करूँ, निरुन मेरा पीव ।

शून्य सनेही राम बिन, देखू ओर न जीव ॥

—स० क० सा० २७ २४

कामना कब पूरी करेंगे ? हाय, विरहकी मारी कबीरदासकी आत्मा पिया-मिलनकी आशा लेकर कब तक खड़ी रहे ? पियाका निवास ऊँचेपर है । वहाँ जानेसे किन्नी शिक्षक है, कितनी लज्जा ! पैर उठते ही नहीं, उठते हैं तो तलमला जाते हैं । सात्त्विक भावके रूप और रोमांचसे सारा अंग शिथिल हो जाता है, पैर आगे पड़ते ही नहीं, प्रीति-आशकासे हृदय अस्थिर हो उठता है । हाय, इसने कभी भी तो उस मधुर मिलनका अनुभव नहीं किया,—निपट बारी, निपट अनाड़ी है यह । संकरा मार्ग है, अटपटी चाल है, मिलन हो तो कैसे हो ? सद्गुरुके उपदेश ही इस निपत्तिकालमें सहारा हैं । ” “ अरे ओ परवेशी, पियाको

दे गिन कर आवगे साइ ।

जा करनि हम तेह धरी हे, मिलिबौ अग लगाइ ॥
हैं जानू जे हिलिमिलि खेल्, तन मन प्रान समाइ ॥
या कामना कर परिपूरन, समरथ हो राम राइ ।
माहि उतासी मायव चाह, चितवत रेनि विहाइ ।
मेज हमारा स्यव भई है, जब मोक तन साइ ॥
यहु अरदाम दासनी मुनिये, तनकी तपति जुआइ ।
कहे कबीर मिल जे साद मिलि करि मगल गाइ । —क० ग्र० पद ३०६

पिया मिलनकी आम, रहा कबला मरी ।
ऊँचे नहि चढ़ि जाय, मने लज्जा भरी ॥
पाव नहीं ठहराय, चट गिर गिर परू ॥
फिरि फिरि चढ़ै सम्हारि, चरन आगे वरू ॥
अग अग यहराइ, ता बहुबिधि ठरि रहू ।
करम रूपट मग धेरि, तो भ्रममें परि रहू ।
गरी निपट अनारि, ये तो शीनी गैल है ।
अटपट चाल तुम्हार, मिलन कस होइ है ॥
छोरो कुमति विकार, सुमति गहि लीजिये ।
सतगुरु शब्द सम्हारि, चरन चित दीजिये ॥
अन्तरपट दे खोल, शब्द उर लावरी ।
दिलविच दास कबीर, मिलै तोहिका बावरी ॥ —क० वच० पृ० १४१-२

पहचान ले । कुछ रामक्षम नहीं आता कि तुझे हो क्या गया है, कौन-सी धुरी आदत तूने सीख ली है ? सारी दुनियाका चक्कर मारकर तूने क्या कर लिया, अरे ओ भलेमानस, लाभकी आशाम गूल ही न गवा दे । झूठे प्रपच-जालमें भूले हुए भोले, क्यों दरारोंके हाथ बिना दुषा है ? जल्दी अपने असली प्रियतमको पहचान ले । आज-कल करके रामाय नष्ट न कर । ” “ कर्गों सोचता है कि उस अविनाशी प्रियाकी रोज कसी होगी ? वह अनुमानके परे है । उसकी शोभा कह कर समझानेकी नहीं है, वह देखाते ही बनती है । अरे ओ विरहिणी, बल उस अविनाशी प्रियतमकी शण्यापर केलि करनेके लिये । कबीर राक्षी है कि तहों परमानन्द विलास करता है^३ । ” “ हाय, ऐसा कोई परोपकारी क्या नहीं है जो उस प्रियतमसे कह सके कि कबीर तेरे निरहमे झुलसा रहा है^४ । जब तक उस प्रियके साथ एकमेक हो कर मिला नहीं जाता तब तक तनकी तपन कहाँ बुझती है^५ । ”

१ अरे परदेसी पीव पित्रानि ।

कहा भयो तोना, समाधि न परई, गरी केरी बानि ॥
 गोवि बिडारणीग कल राता, कहा कियो कनि मोरि ॥
 लाहै कारनि मल गवाध समझावत तू तोरि ।
 निरा रिन तोरि क्या नीद परत है, चित्त नानि ताहि ।
 जम से बेरी शिरपर ठान, पर हानि काम बिकाइ ॥
 झटे परपचा कल लागौ ऊँ, नाहि चानि ।
 कहे कारि कहु बिलग न कीजे कान दरी कानि ॥—क० अ० पद ३१

२ अविनाशीकी सेजका, बैरा है उनमान ।
 कहिनेकी सोभा नही, देखे ही परमान ॥
 अविनाशीकी सेजपर, केलि करे आनन्द^३
 कहै कबीर वा सेजपर, बिलसत परमानन्द ॥

स० क० मा० १८, ७४ ७५

३ है कोई ऐसा पर-उपगारी
 हरिस् कहै सुनाइ रे ।
 ऐसे हाल कबीर भये हैं,
 बिनु देखे जिय जाइ रे ॥—क० अ० पद ३०७

यही है वह अपूर्व तन्मयता, अहैतुक प्रेम, अनन्य-परायण विश्वास और एकान्त निष्ठा जो भक्तिकी एकमात्र शर्त है। कबीर निरसन्देह ऐसे भगवान्‌को मानते थे जो द्वन्द्वातीत है, पक्षातीत है, द्वैताद्वैत विलक्षण है, त्रिगुण-रहित है, ‘अपरम्पार पारपुरुसोत्तिम’ है, अरुण है, अकल है, अतीत है, परन्तु कौन भक्त भगवान्‌को ऐसा नहीं मानता जो लोग शास्त्रज्ञानका दावा करते हैं और फिर भी कबीरकी भक्ति और अद्वैत भावना और निर्गुण-प्रेमको परस्पर विरोधी समझते हैं उनका उद्देश्य क्या है, यह वही जाने। हम तो दृढताके साथ कहनेका साहस करते हैं कि कबीरकी भक्ति और भगवद्वाचनामें न तो युक्तिसे विरोध है और न शास्त्रसे। कही जो विरोध दीखता है तो उसका ऐतिहासिक कारण है। उसका समाधान कर लेना कठिन नहीं है। कबीरदास योग मार्गकी ओर झुके हुए थे। उनके कुलमें और कुल गुरु परम्परामें वह मार्ग प्रतिष्ठित था। बादमें उनका समागम रामानन्दसे हुआ। यह बात कुछ असम्भव नहीं कि रामानन्दके प्रभावसे आनेके पूर्व उन्होंने ऐसे बहुत-से पद लिखे हों जिनमें योग-सम्प्रदायकी परम्परा-प्राप्त अक्खवता ही परिलक्षित होती हो और भक्ति-रसका लेश भी न हो। कबीर जैसा फक्कड़ जिस चीजको गलत समझेगा उससे इसीलिए अनन्त काल तक चिपका नहीं रहेगा कि वह कुल-परम्परासे आई है—

तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः

क्षार जल कापुरुषाः पिवन्ति ।

सो जिस दिनसे महागुरु रामानन्दने कबीरको भक्ति-रूपी रसायन दी उस दिनसे उन्होंने सहज-समाधिकी दीक्षा ली, आँखें मूँदने और कान खँवनेके टंटेको नमस्कार कर लिया, मुद्रा और आसनकी गुलामीको सलामी दे दी। उनका चलना ही परिक्रमा हो गया, काम-काज ही सेवा हो गये, सोना ही प्रणाम बन गया, बोलना ही नाम-जप हो गया और खाने-पीनेने ही पूजाका स्थान ले लिया। हठयोगके टंटे दूर हो गये, खुली आँखोंसे ही उन्होंने भगवान्‌के मधुर मादक रूपको देखा, खुले कानोंसे ही अनहद नाद सुना, उठते-बैठते सब समय समाधिकी आनन्द पाया और अत्यन्त उल्लासके आवेगमें उन्होंने घोषित किया—

साधो, सहज समाधि भली ।

गुरु-प्रताप जा दिनसे उपजी, दिन दिन अधिक चली ॥

जहँ तहे डोलो सोई परिकरमा, जो ऋतु करौ सो सेवा ।
 जब सोयों तब करो दण्डवन, प्रजो और न देवा ।
 कहौ सो नाम गुना सो सुमिरन, सोय-पियों सो पूजा ।
 गिरह उजाड़ एक राम लेखा, भाव न राखौ वृजा ॥
 आँख न गूँथौ कान न कर्णौ, तनिक ब्रह्म नहिं धारो ।
 खुले मन पहिचानो हैसि हैसि, सुंदर रूप निहारो ।
 रावद-निरन्तरसो भन लागा, मलिन वासना त्यागी ।
 ऊठत-ठैठत कबहु न छूट, एसी तारी लागी ॥
 कह वबीर यह उनगुनि रहनी, सो परगट करि भाइ ।
 दुख-सुखसे कोइ परे परमपद, तेहि पद रहा समाइ ॥

— शब्द १० शब्द २०

धन्य हैं वे गुरु, वे सचमुच उरा भ्रमरीके समान ह जो निरन्तर ध्यानका अभ्यास कराकर कीटको भी भ्रमरी (तितली) बना देती है । कोड़ा भ्रमरी हो गया, नई पोंछे फूट आई, नया रंग छा गया, नई शक्ति स्फुरित हुई । उन्होंने जाति नहीं देखी, कुल नहीं विचारा । अपने आपमें मिला लिया । नालेका पानी गगामें जाकर गगा हो जाता है, कबीर गुरुमें मिलकर तद्रूप हो गये । धन्य हो गुरो, तुमने चञ्चल मन को पशु बना दिया, तत्त्वमें तत्त्वातीतको दिखा दिया, बन्धनरो निर्बन्ध किया, अगम्य तक गति कर दी । काल एक ही प्रेमका प्रसंग तुमने मिखाया पर करा । अचरज है कि इस प्रेम मेघकी वर्षासे यह गारा शरीर भीग गया । रसस्त्रिक्त आत्मामें भक्तिका अकुर लहलहा उठा—

कबीर बादल प्रेमका, हम परि वरण्या आइ ।
 अतरि भीगी आत्मा, हरी भई बनराइ ॥
 पूरेसू परचा भया, सब दुख मेल्या दूरि ।
 निर्मल कीन्ही आत्मा, ताँयै सदा हजूरि ॥

—क० प्र० पृ० ४

१२—व्यक्तित्व-विश्लेषण

कबीरदासकी वाणी वह लता है जो योगके क्षेत्रमें भक्तिका बीज पड़नेसे अकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तरके हठयोगियों और दक्षिणके भक्तोंमें मौलिक अन्तर था। एक दूट जाता था पर झुकना न था, दूसरा झुक जाता था पर दूटता न था। एकके लिए समाजकी ऊँच-नीच-भाजना मजाक और आक्रमणका विषय थी, दूसरेके लिए मर्यादा और स्फूर्तिका। और फिर भी विरोधाभास यह कि एक जहाँ सामाजिक विषमताओंको अन्याय समझकर भी व्यक्तिको सबके ऊपर रखता था वहीं दूसरा सामाजिक उन्नतताका अविकारी होकर भी अपनेको 'तृणादपि सुनीचेन' (तृणसे भी गया गुजरा) समझता था। योगी डटकर जाति-भेदपर आघात करता था, बाह्याचार और तन्मूलक श्रेष्ठताको फटकर वताता था, पर भीतर और बाहर योग-मार्गका प्रत्येक अनुयायी अपनेको समाजके अन्य निरुद्ध जीवोंसे श्रेष्ठ समझता था, दूसरोंकी बहिर्मुखी वृत्तिपर तरस खाता था, नाना प्रकारकी पेचीदी बातोंमें उसका मजाक बनाता था और आशा करता था कि लोग उसके अचरज-करिमें देखकर दौतों तले उँगली दबा लें। भक्त नाति भेद, वर्णाश्रम व्यवस्था और उच्च-नीच मर्यादाको शिरसा स्वीकार कर लेता था, आनेकी भयगागरमें भटकता हुआ गुमराह प्राणी मानता था, अपनी पुरानी पाप-भावनाके लिये बार बार पश्चात्ताप करता था और आशा करता था कि सर्वान्तर्धामी भगवान् उसके हार्दिक अनुतापको जरूर सुन लेंगे और भव-बन्धनसे उसे मुक्त कर देंगे। एकको अपने ज्ञानका गर्व था, दूसरेको अपने अज्ञानका भरोसा, एकके लिये पिण्ड ही ब्रह्माण्ड था और दूसरेके लिये समस्त ब्रह्माण्ड भी पिण्ड, एकका भरोसा अपनेपर था दूसरेका रामपर, एक प्रेमको दुर्बल समझता था, दूसरा ज्ञानको कठोर, एक योगी था दूसरा भक्त।

साधारण जनतामें इन दोनोंसे दो प्रकारकी प्रतिक्रिया हुई। एकने श्रद्धालु गृहस्थके चित्तमें शकाका भाव पैदा कर दिया। वह सोचने लगा कि माया विकराल है, इससे छुटकारा पाना कठिन है, सिद्धिका मार्ग विघ्न सकुल है। योग-क्रियाहीन व्यक्तिकी न जाने कौन-सी दुर्गति होगी, चौरासी लाख योनियोंमें न जाने वह कब तक भटकता फिरेगा। भयजाल विकट है, मायाचक्र अनन्त है,

साधन-मार्ग दुरधिगम्य है, विघ्नाही बाहिनी रास्ता रोक राड़ी है और गृहस्थ लाचार है। दूसरे (भक्त) ने उसे लापरवाह बना दिया। गलतीसे भी एक बार हरिनाम जिराने ले लिया उसे कुछ ओर करनेकी जरूरत नहीं, विष्णुका तिलक एक बार अगर सिरपर चढ़ गया तो वैकुण्ठका दरवाजा खुला है, तुलसीकी माला यदि किराी प्रकार मिल गई तो गोलोत्तम स्थान निश्चित है। कलियुग सब युगोंसे अच्छा है क्योंकि इसमें मानस-पापका कुछ फल नहीं होता किन्तु मानस पुण्यका पूरा फल मिलता है। रामका नाम रामसे भी बड़ा है, भयकी कोई जरूरत नहीं। योगने गृहस्थको जरूरतसे ज्यादा रोकथाम देना दिया था, भक्तिने पूरा आशावादी। एकने मुक्तिको महंगा सोदा बना दिया दूसरेने बहुत सस्ता। योगमें गलतश्रु भावुकताको कोई स्थान नहीं। जो भक्ति पद पदपर भक्तको कम्प, आवेग, जड़ता और रोमोत्तमकी अवस्थामें ले आ देती है वह इस क्षेत्रमें अपरिचित थी। और यदि सचमुच ही भाग और त्रिभाग कल्पित हैं, कल्प-विकल्प बेकार हैं, ससार मृगमयी चिन्ता है, परमतत्त्व त्रिभाग और अविभागसे परे है, सूक्ष्म और स्थूलके अतीत है, — यदि वह एक-रस है, सम-रस है तो फिर रोगसे होता क्या है? अराण्ड चैतन्यरूप अमायिक परमपुरुष के सामने यह विलाप क्यों? उसा गुण हीन, निष्कारहीन, दया-माया-हीनकी पूजा क्या और स्तुति क्या? निर्ममता और अमायिकता योगकी पहली शर्त है। इसीलिए वह अपने अनुयायीको अकलब बना देना है। कबीरदाराने यह अकलबना योगियोंसे विरासतमें पाई थी। ससारमें भटकते हुए जीवोंको देखा कर करुणा के अश्रुसे वे कातर नहीं हो आते थे बल्कि ओर भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे प्रह्लादकी

१ अविघ्नैक विघ्नैक विबोध इति, अविघ्नैक विघ्नैक विबोध इति।

यदि चैकनिरन्तरबोध इति, त्रिमु रोदिषि मानस राममम ।

बहुधा श्रुतय प्रवदन्ति यते, विद्वात्तरय युगतोयसम ।

यदि चैकनिरन्तरसर्वसम किमु रोपि मागसासत्रसम ॥

सविभक्ति त्रिभक्तिविहीनपरम, अगुकाय विकाय विहीन परम् ।

यत्ति चैकनिरन्तरावशिष्य यजन च कथं स्तवन च कथम् ॥

—गोरक्षसिद्धान्तसंग्रहमें अवधूत

गीताके वचन, पृ० ३५

भोगति सर्व जगतके पापको अपने ऊपर ले लेनेकी बाच्छासे ही विचलित नहीं हो पड़ते थे बल्कि और भी क्रोध और भी शुष्क होकर सुरत और निरतका उपदेश देते थे। समारमे भरमनेवालोपर दया नसी, मुक्तिके मार्गमे अग्रसर होनेवालोंको आराम कहा, करमकी रेतपर मेख न मार सका तो सन्त कैसा—

ज्ञानका गेंद कर सुरतका डड कर
खेल चौगान-मदानमोहीं ।
जगतका भरमना छोड़ दे वालके
आय जा भेष भगवन्त पाही ॥
भेष-भगवतकी शेष महिमा करे
शेषके सीरपर चरन डारै ।
कामदल जीतिके कँवल-दल सोविके
ब्रह्मको बेविके कोब मार ॥
पदम-आसन करे पान परिच कर
गगनके महलपर मदन जारै ।
कहत कब्बीर कोई सन्त-जन जोहरी
करमकी रेतपर मेख मार ॥

शब्दा० पृ० ५०

परन्तु अक्खड़ता कबीरदासका सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधू या योगीको सम्बोधन करत हैं तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढावपर होती है। वे योगके त्रिकट रूपको अवतरण करते हैं, गगन और पवनकी पहली बुझाते रहते हैं, सुख और सहजका रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैतके गत्वकी चर्चा करते रहते हैं और अवधूके अज्ञानपर कुटिल हँसी-सी हँसा करते हैं—

अवधू, अच्छरहूँओं न्यारा ।
जो तुम पवना गगन चढाओ करो गुफामें वासा ।
गगना-पवना दोनों विनस, कहँ गया जोग तुम्हारा ॥
गगना-मद्धे जोती झलके, पानी-मद्धे तारा ।
घटिगे नीर विनसिगे तारा, निकरि गयौ केहि द्वारा ॥
मेखदंडपर डारि दुलैची, जोगी तारी लाया ।
सोइ सुमेरपर खाक उडानी, कच्चा योग कमाया ।

डँगला बिनसे, पिगला बिनरौ, बिनरौ सुषमनि नाबी ।
 जन उनमनिकी तारी टूटे, तब कहे रही तुम्हारी ॥
 अद्वैत-विराग कठिन है शाई, अटके मुनिपर-जोगी ।
 अचर लौकी गम्म बताव, गो है मुक्ति विरोगी ॥
 कह अस अरुह दुहते न्यारा, सत्त-भगत के पारा ।
 कहै कबीर ताहि लरा जोगी, उतरि जाग भव-पारा ॥

इसी भाषा को योगी समझते थे । ठीक भी है, यदि रामाधि-मात्रगम्य निर्ममकी भजन-पूजा विहित नहीं है तो योगीसे भी तो उलटके उसी शुष्कता और उसी निर्ममताके साथ पूछा जा सकता है कि जाग, उन्मनि तरु तो ठीक है, वहा तुमने माना कि अक्षर-पुरुषका साक्षात्कार कर लिखा परन्तु फिर ? जब समाधि भग हुई,—जब उनमनिकी तारी टूटी, तब ? तब तो फिर उसी भाजलमें फिर लौट आये । अब तुम्हारी क्या गति होगी ? रो, कबीरदास अबधूतसे बात करते समय पूरी अकराडतासे काम लेते हों और अपने व्यक्तित्वको उहुन ऊँचे उठाकर बोलते हैं, क्योंकि वे अवधूत इस मनोभावको पहचानत ह । एक बार अगर उसे अपने व्यक्तित्वको ऊपर उठा ले जानेकी छूट दे दी गई तो फिर उसमें पार पाना कठिन है । विरोधीके ही अर्थ । विरोधीको वायल करनेकी छलामें कबीरदास उस्ताद हैं । गगन और पवनके बलपर आतक जमाने पालेमें यह छोटा-सा पक्ष कितना सहज और फिर भी कितना तिलमिला देनेवाला है : गगन पवन दोनो बिनरो कहे गया जोग तुम्हारा ?

यह उनकी अनधिकार चर्चा नहीं थी । वे रामाधिगम्य परमपुरुषका साक्षात्कार कर चुके थे, पवनको उलटकर सहस्रार चक्रमें ले जा चुके थे, वहाँके गगनका अनन्य साधारण गर्जन सुन चुके थे, अवशेष अमृत-वर्षा पावसका अनुभव कर चुके थे, उस महान् पदको देरा आए थे जहाँ कोई फिरला ही जा सकता है, जहाँ वेद और कतेबकी गम नहीं है, जहाँकी गगन गुफाम फिरी गैबकी चाँदनी छिटकी हुई है, जहाँ उदय और अस्तका नाम भी नहीं है, जहाँ दिन और रातकी पहुँच नहीं है,—जो प्रेमके प्रकाशका समुद्र है, जो सदानन्दका विशाल निक्षर है, जो ध्रम और भ्रान्तिसे परे है, जो एकरा है, ब्रह्मकी छोलमें (आनन्दमें) वे निश्चितरूपसे झूल चुके थे—

करत फ़ोल दरियावके बीचमें,
 ब्रह्मा की छौलमें हंस झूलै ।
 अर्थ औ ' ऊर्ध्वकी पैंग वाढी तहों,
 पलट मन पवनको कँवल फूलै ॥
 गगन गरजै तहों सदा पावस झरै,
 होत झनकार नित वजत तूरा ।
 वेद कत्तेबकी गम्म नाही तहों,
 कहे कबीर कोई रस सूरा ॥
 गगनकी मुफा तहें गैबका चोदना,
 उदय और अस्तका नाम नाही ।
 दिवस औ रैन तहें नेक नहि पाइये,
 प्रेम-परकामके मिन्धु माहीं ॥
 मदा आनन्द दुख-वद व्यापे नहीं,
 पूरनानन्द भरपूर देखा ।
 मर्म और भ्रान्ति तहें नेक आवे नहीं,
 कहें कबीर रस एक पेखा ॥

—शब्दा० पृ० १०४

परन्तु वे स्वभावसे फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गये उससे जिन्दगीभर चिपटे रहो, यह सिद्धान्त उन्हें मान्य नाही था। वे सत्यके जिज्ञासु थे और कोई मोह-ममता उन्हें अपने मार्गसे विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथमें मुराबा लेकर निकल पड़े थे और उसीको साथी बनानेको तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके—

हम घर जारा आपना, लिया मुराबा हाथ ।
 अब घर जारों तासुका, जो चलै हमारे साथ ॥

—स० क० सा० ५।८

वे सिरसे पैर तक मस्त-मौला थे। मस्त,—जो पुराने कृत्योंका हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मोंको सर्वस्व नहीं समझता और भविष्यमें सब कुछ श्राद्धकार निकल जाता है। जो दुनियादार किये करायिका लेखा-जोखा दुरुस्त रखता है वह

मस्त नही हो सकना । जो अनीतका चिट्ठा गोलो रहता है वह भविष्यका कान्त दर्शी नहीं बन सकता । जो इशकका मतवाला है वह दुनियाके माप जोखसे अपनी सफलताका हिसाब नहीं करता । कवीर जमे फक्कड़को दुनियाकी होशियारीसे क्या वास्ता ? वे प्रेमके मतवाले थे मगर अपनको उन दीवानोंमें नहीं गिनते थे जो माझकके लिये सरपर कफन बाँधे फिरते हैं, जो जेकरारीकी तबपनमें इशकका चरम फाड़ पानेका मान करते हैं, क्योंकि बेकरारी उस वियोगमें होती है जिसमें प्रिय दूर हो,—उसे पाना कठिन हो । पर जहाँ प्यारेसे एक क्षणके लिए भी मिठोह नहीं, वहाँ तबपन कैसी ? जो गगरा मरी है उसमें छलकन कहाँ ? जहाँ द्रव-मायना ही मिट गई हो उस अजय मरतीम बेचेनी कहाँ ?—

हमन हं इशक मस्ताना, हमनको होशियारी क्या ।
 रह आजाद या जगस, हमन दुनियामे यारी क्या ।
 जो बिछुड़े हे पियारेसे, भटकते दर-उदर फिरते ।
 हमारा यार है हममें, हमनको इन्तजारी क्या ।
 खलक मय नाम अपनको, बहुत कर सिर पटकता है ।
 हमन गुरुनाम सँचा है, हमन दुनियासे यारी क्या ।
 न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़ें पियारेसे ।
 उन्हीसे नेह लागी है, हमनको बेकरारी क्या ।
 कवीरा इशकका माता, दुईको दूर कर दिलमे ।
 जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या ॥

शब्दा० पृ० १६-१७

इसीलिए ये फक्कड़राम किसीके बोखेमें आनेवाले न थे । दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिये । योग-प्रक्रियाको उन्होंने उल्टे अन्वय किया, पर जैची नहीं । उन नकटोंके समान चुप्पी साधना उन्हें मालूम न था जिन्होंने इस आशापर नाक कटा ली थी कि इस बाधाके दूर होते ही स्वर्ग दिखाई देने लगता है । उन्हें यह परवा न थी कि लोग उनकी असफलतापर क्या क्या टिप्पणी करेंगे । उन्होंने बिना लाग-लपेटके, बिना शिक्षक और सकोचके ऐलान किया—

आसमानका आसरा छोड़ प्यारे,
 उलटि देख घट अपना जी ।

तुम आपमे आप तहकीर करो,
तुम छोडो मनकी खलपना जो ।

क० १० पृ० १२३, पन् ८७

आममान अर्थात् गगन-चन्द्रकी परम ज्योति । जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक शम-दमादिका साध्य है वह चरम गन्ध नहीं हो सकती । योगी लोग एक प्रकारकी जट-ममात्रिकी बात स्वीकार करते हैं जिसमें योगी लक्ष्य-धृष्ट होकर जड़ शरीर-विकारको मिद्धि समझन लगता है । परम पुरुष योगका परम प्रतिपाद्य है, आत्मा-गन्ध है, वह शरीर ज्ञानका विषय नहीं है । केवल शारीरिक और मानसिक उपायद्वारा कीर्तनेवाली ज्योति जड़ वित्तकी रूपना मात्र है । वह भी बाह्य है । कभीने कहा, ओर आगे चलो । खल किया जाय है, ज्ञान चाहिए । जिना ज्ञानके योग व्यर्थ है । केवल पिण्डमें, — तत्रापि गगन गुफामें या शून्यचक्रमें यदि घटपटपामी मिलना है तो वही विमिश्रित ही गलन हो गया है । अगर रहते हो कि वह केवल भीतर ही है तो बाहरका यह सारा विश्वब्रह्माण्ड मारे लज्जाके पानी पानी हो जाता है । क्या गगन-गुफाके बाहर सब कुछ भगवानके बाहर है, क्या उसके कंकणमें प्रभु व्याप्त नहीं है, क्या वह व्यर्थ ही जगतमें पड़ा हुआ है ? पर अगर इसीकी ओर ताके, यही मान लें कि बाहरकी सारी दुनियामें ही वह परम पुरुष रम रहा है और भीतर उससे शून्य है तो यह बात झूठ है । कबीरदासने कितनी ही बार 'कमल-कुआमें ब्रह्मरस' का पान किया था, गगनसे झरते हुए अमृत-रसका आस्वादन किया था । यह झूठ है कि वह परम-पुरुष भीतर नहीं है । जो कहता है कि वह भीतर ही है बाहर नहीं, वह सारे बाह्य जगत्को व्यर्थ ही लज्जित करता है और जो कहता है कि वह भीतर है ही नहीं, वह झूठा है । कबीरदास हैरान हैं कि क्या कहकर इस अकथ कथाको कहें —

ऐसा लो, नहि तैसा लो ।

मैं केहि विधि क्यौं, गंभीरा लो ।

भीतर कहूँ, तो जगमय लाजै

बाहर कहूँ, तो झूठा लो ।

बाहर-भीतर, सकल निरन्तर

गुरु-परतापैं दीठा लो ।

कबीरकी यह घर फूट मस्ती, फस्नबाना लापरवाही और निर्मम अकखड़ाता उनके अखण्ड आत्मविश्वासका परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञानको, अपने गुरुको और अपनी साधनाको सन्देहकी नजरोसे नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी ढिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षणके लिए भी नहा सोचा कि इस गलतीके कारण वे स्वयं हो सकते हैं, उनके मतसे गलती बराबर प्रक्रियामे होती थी, मार्गमें होती थी, साधनमें होती थी। शायद उनके नामपर चलनेवाले हजारों भजनोंमेंसे एक भी हमारे इस कथनके प्रतिवादमें नहीं उद्धृत किया जा सकता। उनकी अखण्ड आत्म-निष्ठासे एक क्षणके लिए भी दुर्बलता नहीं दिखाई दी। वे वीर साधक थे, और वीरता अखण्ड आत्मविश्वासको आश्रय करके ही पनपती है। कबीरके लिए साधना एक निकट सग्रामस्थली थी जहाँ कोई पिरला झर ही टिक सकता था। जिसे अपने सिरको उतारकर देनेकी कला नहीं आती वह इस मार्गका राही नहीं बन सकता—

पकरि समसेर मैदानमे पैसिये,
देह परजत कर जुद्ध भाई।
काट सिर बैरियों दाब जहँका तहाँ,
आय दरवारमें सीस नाई।
करत मतवाल जहँ सतै-जन सुरमा,
धुरत निस्सान तहँ गगन धाई ॥
कहै कबीर अव नामसों सुरखरु,
मौज दरबारकी भक्ति पाई ॥

शब्दा० पृ० १०६

कबीर जिस राईकी साधना करते थे वह मुफ्तकी बातोंसे नहीं मिलता था।

उस रामसे सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था—

सौई सैत न पाइये, बातों मिलै न कोय।
कबीर सौदा रामसों, सिर चिन कदै न होय ॥

स० क० सा० ८५ ४६

रामानन्दकी प्रेय-भक्तिका यह एक अभूतपूर्व परिणाम हुआ। भक्तिके अश्रु, स्वेद, कम्प आदि महाभाव हवा हो गये। भगवान्‌का प्रेम बड़ी चीज है, पर उस बड़ी चीजको पानेकी साधना भी बड़ी होनी चाहिये। प्रेमका यह व्यापार कुछ

खालाका घर नहीं है कि बात बातपर मचल गये और फरमाइश पूरी हुई। यहाँ तो वही प्रवेश पानेका हकदार है जो पहले मिर उतारकर धरतीपर रख दे—

कबीर यहु घर प्रेमका, खालाका घर नाहिं ।

सीस उतारे हाथि करि, सो पैसे घरमाहि ॥

कबीर निज घर प्रेमका, मारग अगम-अगाध ।

सीस उतारि पगतलि वर, तब निकटि प्रेमका राह ॥

—क० प्र० पृ० ६९

यह प्रेम किसी खेतमे नहीं उपजता, किसी हाटमे नहीं विकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा, पा लेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी, वह है शर्त सिर उतारकर धरतीपर रख ले। जिसमें माहम नहीं, जिसमें इस अखण्ड प्रेमके ऊपर विश्वास नहीं, उस कायरकी यहा दाल नहीं गलगी। हरिके मिल जानेपर साहस दिमानेकी बात करना बेकार है, पहले हिम्मत करो, भगवान् आगे आकर मिलेंगे। उबली भावुम्ता, हिस्टीरिक प्रेमोन्माद और बातूनी इशक यहाँ बेकार है,—अपने अधिगम्यपर अखण्ड विश्वास ही इस प्रेमकी कुजी है,—विश्वास, जिसमें सकोच नहीं, द्विधा नहीं, वाया नहीं।

प्रेम न खेतो नीपज, प्रेम न हाट विकाय ।

राजा-परजा जिस म्यै, सिर दे सो ले जाइ ॥

सूरे सीस उतारिया, छाडी तनकी आग ।

आगेथे हरि मुलफिया, आवत देख्या दाम ॥

भगति दुहेली रामकी, नहिं कायरका काम ।

सीस उतार हाथि करि, सो लेसी हरि नाम ॥

—क० प्र० पृ० ७०

कबीरदास भक्त और पतिव्रताको एक कोटिमें रखते थे। दोनोंका धर्म कठोर है, दोनोंकी शक्ति कोमल है, दोनोंके सामने प्रलोभनका दुस्तर जजाल है, दोनों ही काचन-पद्मधर्मी हैं,—बाहरसे सृदु, भीतरसे कठोर, बाहरसे कोमल, भीतरसे परप, सबकी सेवामें व्यस्त, पर एककी आराधिका पतिव्रता ही भक्तके साथ तुलनीय हो सकती है। सतीकी सिदूर-रेखाके बदले काजल नहीं दिया जा सकता और कबीरके नैनोमे भी राम रम गया है, दूसरा नहीं रम सकता—

कबीर रेस मिदूरकी, काजल दिया न जाइ ।
 नैनु रमइया रमि रहा, दूजा कहाँ समाइ ।
 भक्तकी यह प्रार्थना केवल सतीको ही शोभ मरती है—
 नना अतर आव तू, जयाही नैन झँपेऊ ।
 नाँ हौं देखौ औरकुं, ना तुझ देखन देखँ ॥
 मेरा सुझम कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।
 तेरा तुझको गोंपता, क्या लगै है मेरा ॥

कबीरदासमें यह जो अपने प्रति और अपने प्रियके प्रति एक अत्यन्त अविचलित विश्वास था उसीने उनकी कवितामें असाधारण शक्ति भर दी है । उनके भाव सीधे हृदयसे निकलते हैं और श्रोतापर सीधे चोट करते हैं । जो लोग इस रहस्यको नहीं जानते वह व्यर्थ ही पाण्डित्य-प्रदर्शनसे पाठकोला समय नष्ट करते हैं । प्रेम-भक्तिका यह पौधा भावुकताकी ओंछसे न तो छुलसता ही है और न तर्कके तुषारपातसे सुरक्षाता है । वह हृदयके पातालभेदी अन्तस्तलसे अपना रस सचय करता है । न ओंछी उसे उखाड़ सकती है और न पानी उसे ढाह सकता है । इस प्रेममें मादकता नहीं है पर मस्ती है, कर्कशता नहीं है पर कठोरता है । असयम नहीं है पर मौज है, उच्छृङ्खलता नहीं है पर स्वाधीनता है, अन्धानुकरण नहीं है पर विश्वास है, उजड़ता नहीं है पर अवखडता है,— इसकी प्रचण्डता सरलताका परिणाम है, उग्रता विश्वासका फल है, तीव्रता आत्मानुभूतिका विवर्त है । यह प्रेम वज्रसे भी कठोर है, कुसुमसे भी कोमल । इसमें हार भी जीत है, जीत भी जीत है ।

हारौं तो हरि मान है, जो जीतू तो दाव ।
 पारब्रह्मसो खेलता, जो सिर जाय तो जाय ॥

—स० क० सा० ८५-९०

इस सरलता और विश्वासके कारण ही जहाँ वे एक स्थानपर भगवानके निकट अनिशय विनीत और हतदर्प दीखते हैं वहाँ दूसरे स्थानपर चुनौती देते हुए भी दिख जाते हैं । पर कहीं भी उन्होंने शिकायत नहीं की, मचलनेका अभिनय नहीं किया, उपालम्भोंकी झबी नहीं लगाई,—महान्की महत् मर्यादाको उन्होंने कभी अपनी ससीमतासे गंदला नहीं किया । सोंडेंके प्रति उनकी भक्ति अडिग है । वे रामके कुत्तेके रूपमें अपना परिचय देते नहीं लजाते । कबीर

रामका कुत्ता है, नाम उसका मुतिया है। रामने ही इस मुतियाके गलेमें एक रस्सी बंध दी है। सो वह जिधर खाँचता है, मुतिया भी उधर ही जाता है। जब वह तो तो करके पुकारता है तो मुतिया भी उसके पास चला जाता है और जब दूर दूर करता है तो बेचारे मुतियाको भागनेके सिवा ओर चारा ही क्या है ? कबीरदास कहते हैं कि भगवान् जैसे रखे वैसे ही रहना श्रेयस्कर है, वह जो दे दे वही खा लेना कर्तव्य है। निरीह सारल्यका यह चरम दृष्टान्त है—

कबीर कूता रामका, मुतिया मेरा नाउँ ।
गले रामकी जेबड़ी, जित खचे तित जाउँ ॥
तो तो कर तो बाहुडा, दुरि दुगि कर तो जाउँ ।
ज्यूँ हरि राख त्यों रहैं, जो देन सो ग्याउँ ॥

—क० प्र० पृ० २०

आत्ममर्पणकी यह दृष्टि है। इतनेपर भी मनको प्रतीति नहीं होती कि यह प्रेम-रस पर्याप्त है। क्या जाने उस प्रियतमको कौनसा ढग पसन्द हो, कौन सी चेशाभूषा रुचिकर हो। हाय, उस अजब मनाने प्रियका समागम कैसा होता होगा !—

मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तनमे ढग ।
क्या जाणौ उस पीव हूँ, कैसी रहसी रंग ।

—क० प्र० पृ० २०

इस उक्तिको अपने प्रति अविश्वास समझना गलती होगी। इसमें केवल प्रेमातिशय और औत्सुक्य प्रकट हुआ है। भक्तको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है पर प्रियकी उच्चता और महिमाके प्रति उसका विश्वास और भी अधिक है। अविचल प्रेमी ही यह सोचता है कि उसका प्रेमी कहीं अतृप्त न लौट जाय। अपनी अपूर्णता इस उत्सुकता और आशकाका कारण होती है, अपने प्रति अवज्ञा नहीं।

पता नहीं कि कबीरदासने 'मुतिया' नाम क्यों पसन्द किया। क्या अनुमान किया जाय कि उनका बचपनका नाम मुतिया था ? अयम्भव नहीं। पर मुतिया नाम है बड़ा जानदार। इस नाममें ही कुत्तेकी सारी निरीहता मानों डुम हिलती हुई सामने खड़ी हो जाती है। कभी कभी आश्चर्य हो जाता है कि क्या यह वही आदमी है जो बीसियों बार गगनगुफाका चक्कर लगा लेनेके बाद उधरके कोने

कोनेसे ऐसा परिचित हो गया कि वढेसे वढे अवधूतको ललकार सकता है, जो शास्त्र और परम्पराके जटिल जालमें घुसकर इस सफाईके साथ उसकी प्रशियाँ गिथिल कर देता है कि जाल फेलानेवाला ही आश्चर्य-भरी मुद्रासे देखता रह जाता है, जो क्षण भरके लिये भी अपने ज्ञानको नहीं भूलना चाहता और जिसकी उक्तियाँ प्रतिपक्षके ऊपर सीधा आघात करती हैं ! परन्तु इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं । सरल आदमी ही प्रचण्ड होता है, विश्वासपरायण मनुष्य ही निरीह होता है, निष्ठावान् ही विनीत होता है ।

कबीर जब 'पंडित' या 'शेख' पर आक्रमण करनेको उद्यत होते हैं तो उतने माववान नहीं होते जितने अवधूत या योगीपर आक्रमण करने समय दिखते हैं । कारण यह है कि 'पंडित' और 'शेख' के ज्ञान-भाण्डारों को उन्होंने उतनी सूक्ष्मताके साथ नहीं देखा जितनी गरीबीसे अवधूतकी मावना देखी है । इसीलिए यह आक्रमण उतना उग्र भी नहीं होता । वह पण्डित और शेखको इस प्रकार पुकारते हैं गोया वे नितान्त नगण्य जीव हों,—केवल बाह्याचारोंके गद्गद, केवल कुमस्कारोंके गुठ्ठे । साधारण हिन्दू गृहस्थपर आक्रमण करते समय वे लापरवाह होते हैं और इसीलिए लापरवाही-भरी एक हँसी उनके अधरोंपर मानों खेलती रहती है । मानों वे इन अदभुत आदमियोंको इस योग्य भी नहीं समझ रहे हों जिनपर आक्रमण किया जा सके । परन्तु इस लापरवाहीके कारण ही इन आक्रमणोंमें एक सहज सहज भाव और एक जीवन्त काव्य मूर्तिमान् हो उठा है । गूढ़ी लापरवाही कबीरके व्यंग्योंकी जान है । सच पूछा जाय तो आजतक हिन्दीमें ऐसा जटिल व्यंग्य-लेखक पैदा ही नहीं हुआ । उनकी साफ चोट करनेवाली भाषा, बिना कट भी सब कुछ कह देनेवाली शैली और अत्यन्त सादी किन्तु अत्यन्त तेज प्रकाशन-भरी अनन्य-साधारण है । हमने देखा है कि बाह्याचारपर आक्रमण करनेवाले सन्तों और योगियोंकी कमी नहीं है, पर इस कदर सहज और सरस ढंगसे चकनाचूर करनेवाली भाषा कबीरके पहले बहुत कम दिखाई दी है । व्यंग्य वह है, जहाँ कहनेवाला अधरोष्ठोंमें हँस रहा हो और सुननेवाला तिलमिल उठा हो और फिर भी कहनेवालेको जवाब देना अपनेको और भी उपहासास्पद बना लेना हो जाता हो । कबीरदास ऐसे ही व्यंग्यकर्ता थे—

ना जाने तेरा साहब केसा है ।

मसजिद भीतर मुल्ला पुकारै, क्या साहब तेरा बहिरा है ?

चिउँटीके पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है ।
 पडित होयके आसन मारै, लम्बी माला जपता है ॥
 अन्तर तेरे कपट-कतरनी, सो भी साइन लखता है ।
 ऊँचा-नीचा महल बनाया, गहरी नव जमाना है ॥
 चलनेका मनसूत्रा नाहीं, रहनेको मन करता है ।
 कौड़ी कौड़ी माया जोडी, गाड़ि जमीमें धरता है ॥
 जेहि लहना है सो लै जड़ है, पापी बहि बहि मरता है ।
 मतवन्तीको गजी मिलै नहि, वेदया पहिरै खासा है ॥
 जेहि घर साव् भीख न पावे, भड्डा खात बतासा है ॥
 तीरा पाय परख नहिं जाने, कौड़ी परखन करता है ।
 कहत कबीर सुनो भाई मायो, हरि जेसेको तैसा है ॥

— कबीर उच० पृ० १५४

यह भाषा झकझोर देनेवाली है,—जितनी ही सारी उतनी ही तज ।
 पढते समय साफ मालूम होता है कि कहनेवाला अपनी ओरसे एकदम निश्चिन्त
 है । अगर वह अपनी ओरसे इतना निश्चिन्त न होता तो इस तरहका करारा
 व्यर्थ नहीं कर सकता ।

कबीरके पूर्ववर्ती मिड और योगी लोगोकी आक्रामणात्मक उक्तियाँ एक
 प्रकारकी हीन भावनाकी ग्रथि या इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स पाया जाता है । वे
 मानों लोमड़ीके राट्टे अग्नोकी प्रतिव्वनि हैं, मारना चिलम न पा मकनेवालोके
 आक्रोश हैं । उनमें तर्क है पर लापरवाही नहीं है, आक्रोश है पर मस्ती नहीं
 है, तीव्रता है पर मृदुता नहीं । कबीरदासके आक्रमणोंमें भी एक रस है, एक
 जीवन है, क्योंकि, वे आक्रान्तके दैमवसे परिचित नहीं थे और अपनेको समस्त
 आक्रमण-योग्य दुर्युणोंसे मुक्त समझते थे । इस तरह जहाँ उन्हें लापरवाहीका
 अन्वय मिला था वहाँ अग्रण्ड आत्म-विश्वासका कृपाण भी ।

कबीर उस समाजमें पालित हुए थे जो न तो हिन्दुओंद्वारा समादृत था न
 मुसलमानोंद्वारा पूर्ण रूपसे स्वीकृत । वह कुलपरम्परासे ज्ञानार्जनके अयोग्य
 समझा जाता था । बाहरके प्रलोभनसे हो या भीतरके आघातसे, वह मुसलमानी
 राजत्वकालमें मुसलमान धर्म ग्रहण करनेका मौभाग्य प्राप्त कर सका था पर न
 तो राजधर्मके ग्रहण कर लेनेके कारण उसमें राजकीय गरिमाका संचार ही हुआ

था और न प्राचीन हीनतासे उद्धार ही। नाम मात्रकी मुसलमान इस जुलाहा जातिके रक्तमें प्राचीन योगमार्गीय विश्वास पूरी मात्रामे वर्तमान था पर शास्त्र-ज्ञान प्राप्त करनेका दरवाजा उसके लिए रुद्ध हो गया था। ये गरीबीमें जनमते थे, गरीबीमें ही पलते थे और उसीमें ही मर जाया करते थे। ऐसे कुलमें पैदा हुए व्यक्तिके लिये कल्पित ऊँच-नीच भावना और जाति व्यवस्थाका फौलादी ढाँचा तर्क और बहसकी वस्तु नहीं होती, जीवन मरणका प्रश्न होता है। कबीरदास इसी समाजके रत्न थे। वे सामाजिक विषमताओंको बौद्धिक तर्क-विलासकी वस्तु न समझते रहे हों, तो यह आश्चर्यकी बात नहीं है। सौभाग्यवश उन्हें व सब युक्तियों नर्हा मालूम थीं जो इस स्पष्ट ही अनुचित समाज-व्यवस्थाको उचित साबित कर सकती हैं। व उन शास्त्रीय विचारोंसे सर्वथा मुक्त थे जो सामाजिक जीवनमें स्थितिशील (स्टैटिक) देखनेमें ही समाजका कल्याण समझते हैं। और भी उनमें आत्म-विश्वास परिपूर्ण मात्रामे था। यह जो बाह्याचारोंकी जानन्त प्रतिक्रिया, शास्त्रीय विचारकी अनभिज्ञताके कारण निर्भीक आक्रमणकारिता और अपनी निर्दोषिताका परिपूर्ण भरोसा है उसने उनके आत्मविश्वासको भी आक्रामक (एग्रेसिव्ह) बना दिया था और उनकी लापरवाहीको भी रक्षणात्मक (डिफेन्सिव्ह) बना दिया था। इसीलिए वे सीधी बातको भी ललकारनेकी भाषामें ही बोलते थे। सारी परिस्थितिका विश्लेषण न कर सकनेवाले पंडित इसे अटपटी वाणी समझकर सन्तोष कर लेते हैं या फिर घमण्ड और दम्भ समझकर कुछ आश्चर्यसे हो लेते हैं।

जो लोग पौराणिक कथाओंको जानते हैं उन्हें मालूम है कि करीब करीब सभी देवताओं और ऋषि मुनियोंके नाम ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जिनसे उनके चरित्रकी विशुद्धतामें सन्देह होता है। पर जो लोग पुराणोंके तत्त्ववादके जानकार हैं वे उनमें भी भगवल्लीलासा आभास पाते हैं और उन्हें न तो उक्त कथाओंमें अविश्वास होता है और न उन मुनियों या देवताओंके चरित्रके विषयमें सन्देह। कबीरदास पौराणिक कथाओंके थोड़े-बहुत जानकार थे पर तत्त्ववादके कायल न थे, शायद जानते भी नहीं थे। इसीलिये उन्होंने कथापर विश्वास करके मुनियों और देवताओंके चरित्रको उसी रूपमें स्वीकार किया जिस रूपमें लिखा गया है। अपने ऊपर उनका विश्वास प्रबल था और पौराणिक कथाओंमें सुर-नर-मुनिके चरित्रोंपर सन्देह करनेका अवसर दिया। इसीलिये अत्यन्त सीधी और सहज बात

कहते समय भी उनके आत्मविश्वासका आक्रामक रूप प्रकट हो ही गया—

झीनी झीनी बीनी चदरिया ।

काहेक ताना काहेकै भरनी, कौन तारसे बीनी चदरिया ।

इगला-पिगला ताना भरनी, सुममन तारसे बीनी चदरिया ॥

आठ केवल दल चरखा डोलै, पाँच तत्त्व गुन तीनी चदरिया ।

साईंभो मियत मास दस लागै, ठोक ठोकरे बीनी चदरिया ॥

मो चादर सुर नर मुनि ओढिन, ओढिके मेली कीनी चदरिया ।

दाम कबीर जतनसे ओढिन, ज्योंकै त्यों वर दीनी चदरिया ॥

—शब्दा० पृ० ७४

इसमें दम्भका लेग भी नहीं है, घमण्डका स्पर्श भी नहीं है । है केवल अपने असण्ड विश्वास और पौराणिक कथानकोंकी सरलतापूर्ण स्वीकृति । मचमुच ही तो इस पंच तत्त्व और तीन गुणकी शरीर-चादर सभी मुनियों और देवताओंने ओढके मली कर दी है । पुराण तो ऐसा ही बताते हैं और यह भी सच है कि कबीरदामने उस चादरको मली नहीं होने दी । कबीरकी अन्नरात्मा इस महा-सत्यका अविसवादी साक्षी है । फिर इसमें दम्भ या घमण्ड कहाँ है ? पर जो कोई इसे पढेगा वह इस आत्म-विश्वासके आक्रमणकारी पहलको लक्ष्य किए बिना नहीं रहेगा । सारी बात कुछ इस लहजेमें कही गई है कि वह आक्रमणमूलक हो गई है । 'सुर-नर-मुनि' को उँगली दिखाकर कहना और उनकी तुलनामें अपने आपको बठा देना और फिर उनसे बड़ा बताना निश्चय ही एक ऐसा तीव्र कटाक्ष है जो लक्ष्यभूत श्रोताको चिढ़ाए बिना नहीं रह सकता । पर लक्ष्य करने योग्य है कहनेवालेकी लापरवाही । वह इतनी बड़ी चिढ़ा देनेवाली बात कह गया है लेकिन कटुताके साथ नहीं, और प्रत्याक्रमणकी चिन्ताके साथ तो बिल्कुल नहीं ।

ऐसे ये कबीर । सिरसे पैर तक मस्त मौला, स्वभावसे पक्कड़, आदतसे अक्खड़, भक्तके सामने निरीह, मेघधारीके आगे प्रचण्ड, दिलके साफ, दिमागके दुस्त, भीतरसे कोमल, बाहरसे कठोर, जन्मसे अस्पृश्य, कर्मसे वन्दनीय । वे जो कुछ कहते थे अनुभवके आधारपर कहते थे इसीलिए उनकी उक्तियों वेधने-वाली और व्यंग्य चोट करनेवाले होते थे । उनके पूर्ववर्ती बाह्याचार-विरोधियोंने स्वयं अपने लिये बाह्याचारका आडम्बर बना रखा था, इसलिये उनमें वह मस्ती-भरी लापरवाही नहीं थी जो कबीरको इतना आकर्षक बनाये हुए है । फिर उनके पूर्ववर्ती महजयानी बौद्ध, और योगी लोग जितनी भी पोथीकी निन्दा

क्यों न करं, पोथी उनकी पढी होती थी और भीतर ही भीतर वे पोथीकी महिमासे अभिभूत होते थे। कबीरके समान निर्भीक आत्म-विश्वासके साथ वे कभी नहीं कह सके कि—

मेरा तेरा मनुआ कसे इक होइ रे !

म कहता हा औरिन दया

तू कहता कागदकी लेखी,

म कहता गुरझावनहारी

तू राख्यो अरझाट रे !

अखड़ आत्म-विश्वास और अहेतुक भक्तिके बिना टटनी सफाइसे कोई नडा कह सकता कि तू राख्यो अरझाट रे ! सहज वातको सहज ही न कह व्यर्थ तर्क-फैलल बना देना ही क्या अधिकांश 'कागदकी लेखी' का कार्य नहीं है ? कबीरके बहुत दिन बाद एक दूसरे भक्तने कहा था—शुरूसे ही कुछ लोग नाना प्रकारके पारिभाषिक शब्दोंमें सोचनेका अभ्यास कर लेते हैं। इनमें जो जितना ही अधिक कल्पना-प्रवीण होता है वह उतना ही बड़ा पंडित माना जाता है, पर सही बात यह होती है कि इस कौशलसे वे भगवान्से क्रमशः दूर ही होते जाते हैं और अपनी कल्पनाओंको ही ये तर्क-निष्ठ लोग 'शास्त्र' नाम देते हैं।—

अभ्यासाय उपाधिजात्यनुमितिव्याख्यादिशब्दावले—

जन्मारभ्य सुदूरदूरभगवद्वाच्यप्रसंगा भमी ।

ये यत्राधिककल्पनाकुशलिनस्ते तत्र विद्वत्तमा

श्रीयं कल्पनमेव शास्त्रमिति य जानन्त्यहो तार्किका ।

—रुविकर्णपूर, चैतन्य-चन्द्रोदय (द्वितीय अंक)

और और भी बहुत दिन बाद एक और कविने अचरजभरी मुद्रामें व्यर्थके तर्कजालको देखकर हैरान होकर कहा है, उनकी बातें मुझे चक्करमें डाल देती हैं लेकिन तुम्हारी बात मेरी समझमें आ जाती है। तुम्हारा आकाश है और तुम्हारी ही हवा है, यह तो बहुत सीधी सी बात है।—

ओदेरे कथाय धौंदा लागे

तोमार क्या आसि बुझि ।

तोमार आकाश तोमार बातास,

एइ त सबइ मोजासुजि ॥—(रवीन्द्रनाथ)

कवीर 'ज्ञानके हाथी' पर चढे थे पर 'सहजका तुलीचा' डाले बिना नहा, भक्तिके मन्दिरमे प्रविष्ट हुए थे पर 'खालाका घर' समझकर नहीं, बाह्या-चारका खण्डन किया था पर निरुद्देश्य आक्रमणकी मशासे नहीं, भगद्विरहनी ओँचमें तपे थे पर ओँखोंमें ओस भर कर नहीं,—रामको आग्रहपूर्वक पुकारा था पर बालकोचित मचलनके साथ नहीं—सर्वत्र उन्होंने एक समता (वेलैम) रखी थी। कंगल कुछ थोड़ेसे विषयोंमें वे समता र्यो गये थे। अज्ञान सामाजिक उच्च नीच मर्यादाके समर्थनोंको वे कभी क्षमा नहीं कर गये, भगवान्‌के नामपर पाखण्ड रखनेवालोंको उन्होंने कभी छुट्टी नहीं दी, दूसरोंको गुमराह बनानेवालोंको उन्होंने कभी तरह देना उचित नहीं समझा। ऐसे अवसरोंपर वे उग्र थे, कठोर थे और आक्रामक थे। पर गुमराह लोगोंकी गलती दिखानेमें उन्हें एक तरहका रस मिलता था। व्यग करनेमें उन्हें जैसे तृप्ति मिलनी थी। निम्नलिखित पदमें गंगा नहानेवालीयोकी कसी कम कर खर ली गई है—

चली है कुलगेरनी गंगा नहाय ।

सतुवा कराइन बहरी भुँजाउन, घूबट ओटे समक्त जाय ।

गठरी वॉप्रिन मोटरी बाधिन, खसमके मूडे दिहिन धराय ।

बिछुवा पहिरिन औठा पहिरिन, लात खसमके मारिन धाय ।

गंगा न्हाइन जमुना न्हाइन, नौ मन मल है लिहिन चत्राय ।

पाँच-पचीसकै वक्का खाइन, बरहुँकी पूंजी आई गवाय ।

रुहत कवीर हेन कर गुरुतो, नहिं तोर मुकुती जाड नसाइ ॥

—क० वच० पृ० १४४

भक्तिके अतिरेकमें उन्होंने कभी अपनेको पतित नहीं समझा। क्योंकि उनके दैन्यमें भी उनका आत्म-विश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेमरूपी मदिरासे मतवाला बना हुआ था वह ज्ञानके मुडसे तैयार की गई थी, इसीलिए अन्वयश्रद्धा, भावुकता और हिस्टीरिक प्रेमोन्मादका उनमें एकान्त अभाव था। युगावतारकी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युगप्रवर्तकनी दृढता उनमें वर्तमान थी इसीलिए वे युगप्रवर्तन कर सके थे। एक वाक्यमें उनके व्यक्तित्वको कहा जा सकता है : वे सिरसे पैर तक मस्न मौला थे —बेपरवाह, दृढ, उग्र, कुसुमादपि कोमल, बज्रादपि कठोर ।

१३—भारतीय धर्म-साधनामें कबीरका स्थान

जिस युगमें कबीर आविर्भूत हुए थे उसके कुछ ही पूर्व भारतवर्षके इतिहासमें एक अभूतपूर्व घटना घट चुकी थी। यह घटना इस्लाम जैसे एक सुसंगठित सम्प्रदायका आगमन था। इस घटनाने भारतीय धर्ममत और समाज-व्यवस्थाको बुरी तरहसे झकझोर दिया था। उसकी अपरिवर्तनीय समझी जानेवाली जाति-व्यवस्थाको पहली बार जबर्दस्त ठोकर लगी थी। सारा भारतीय वातावरण सक्षुब्ध था। बहुतेसे पंडित-जन इस सक्षोभका कारण खोजनेमें व्यस्त थे और अपने-अपने ढंगपर भारतीय समाज और धर्म-मतको संभालनेका प्रयत्न कर रहे थे।

समसे पहले यह समझ लिया जाय कि यह घटना अभूतपूर्व क्यों थी और इसमें नवानता क्या थी ? भारतवर्ष कोई नया देश नहीं है। बड़े बड़े साम्राज्य उसकी धूलमें दबे हुए हैं, बड़ी बड़ी धार्मिक घोषणायें उसके वायुमण्डलमें निनादित हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी सभ्यतायें उसके प्रत्येक कोनेमें उत्पन्न और जिलीन हो चुकी हैं, उनके स्मृति-चिह्न अब भी इस प्रकार निर्जिव होकर खड़े हैं माना हट्टहास करती हुई विजयलक्ष्मीको विजली मार गई हो ! अनादिकालसे उसमें अनेकों जानियों, कजीरों, नरलों और घुमक्कड़ खानाबदोशोंके झुण्ड इस देशमें आते रहे हैं। कुछ देरके लिये इन्होंने देशके वातावरणको विक्षुब्ध भी बनाया है पर अन्ततक वे पराये नहीं रह सके हैं। उनके देवता तैतीस करोड़ मिहामनोमसे किसी एकको दखल करके बैठ जाते रहे हैं और पुराने देवताओंके सम्मान ही श्रद्धाभाजन बन जाते रहे हैं,—कभी कभी अधिक सम्मान भी पा सके हैं। भारतीय संस्कृतिकी कुछ ऐसी विशेषता रही है कि उन कबीरों, नरलों और जातियोंकी भोतरी समाज व्यवस्था और धर्म-मतमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं किया गया है और फिर भी उनको संपूर्ण भारतीय बना लिया गया है। भागवतमें ऐसी जातियोंकी एक पूरी सूची देकर बताया गया है कि एक बार भगवान्‌का आश्रय पाते ही ये शुद्ध हो गई हैं। इनमें किरात हैं, हूण हैं, आंध्र हैं, पुलिन्द हैं, पुक्कस हैं, आभीर हैं, शुद्ध हैं, यवन हैं, खस हैं, शक हैं

आर भी निश्चय ही ऐसी बहुत जातियाँ हैं जिनका नाम भागवतकार नहीं गिन गय । भारतीय मरुति इतने अतिथियोंको अपना सकी थी, इसका कारण यह है कि बहुत शुरूसे ही उसकी धर्म-साधना वैयक्तिक रही है । प्रत्येक व्यक्तिको अलगसे धर्मापासनाका अधिकार है । झुड बोंबर उन्मव हो सकते हैं, भजन नहीं । प्रत्येक व्यक्ति अपने कियेका जिम्मेदार आप है । श्रेष्ठताकी निशानी किसी धर्ममतको मानना या देव विशेषकी पूजा करना नहीं बल्कि आचार-शुद्धि और चरित्र है । यदि एक आदमी अपने पूर्वजके बताये धर्मपर दृढ़ है, चरित्रसे शुद्ध है, दूसरी जाति या व्यक्तिके आचरणकी नकल नहीं करता बल्कि स्वधर्ममें मर जानेको ही श्रेयस्कर समझता है, ईमानदार है, सत्यवादी है, तो वह निश्चय ही श्रेष्ठ है, फिर वह चाहे आभीर-पशु हो या पुष्कस-श्रेणीका । कुलीनता पूर्व जन्मके कर्मका फल है, चरित्र इस जन्मके कर्मका प्रतीक है । देवता किसी एक जातिको सम्पत्ति नहीं है, वे सबके हैं और सबकी पूजाके अधिकारी हैं । पर यदि स्वयं देवता ही चाहते हैं कि उनकी पूजाका माध्यम कोई विशेष जाति या व्यक्ति हो सके तो भारतीय समाजको इसमें भी कोई आपत्ति नहीं । ब्राह्मण मातंगी देवीकी पूजा करेगा पर मातंगक जरिये । क्या हुआ जो मातंग चाण्डाल है । राह यदि प्रसन्न होनेके लिये डोमोंको ही दान देना अपनी शर्त रखते हैं तो डोम ही सही । समस्त भारतीय समाज डोमको ही दान देकर ग्रहणके अनर्थसे चद्रमाकी रक्षा करेगा । इस प्रकार भारतीय मरुतिने समस्त जातियोंको उनकी सारी विशेषताओं-समेत स्वीकार कर लिया । पर अबतक कोई ऐसा 'मजहब' उसके द्वारपर नहीं आया था जिसको हजम कर सकनेकी शक्ति वह नहीं रखता था ।

'मजहब' क्या है ? मजहब एक सघटित धर्ममत है । बहुतसे लोग एक ही देवताको मानते हैं, एक ही आचारका पालन करते हैं, और किसी नस्ल, कबीले या जातिके किसी व्यक्तिको जब एक बार अपने सघटित समूहमें मिला क्रेत है तो उसकी सारी विशेषताये दूर कर उन्नी विशेष मतवादको स्वाकार कराते हैं । यहाँ

१ किरान हूणाध्र पुलिन्द पुक्कता

आभीर शुद्धा यनना पसादय

येडने च पापारतपाश्रयाश्रय —

शुद्धानि तम्भ प्रभविष्णवे नम ॥

धर्मसाधना व्यक्तिगत नहीं, समूहगत होती है। यही धार्मिक और सामाजिक विधि-निषेध एक दूसरेमें गुथे होते हैं। भारतीय समाज जाना जातिर्याका सम्मिश्रण था। एक जातिका एक व्यक्ति दूसरी जातिमें बदल नहीं सकता, परन्तु मजहब इससे ठीक उलटा है। वह व्यक्तिको समूहका अंग बना देता है। भारतीय समाजकी जातिर्या कई व्यक्तियोंका समूह है, परन्तु किसी मजहबके व्यक्ति बृहत् समूहके अंग है। एकका व्यक्ति अलग हस्ती रखता है पर अलग नहीं हो सकता, दूसरेका अलग हो सकता है पर अलग सत्ता नहीं रखता।

मुसलमानों में एक 'मजहब' है। भारतीय समाज-मण्डलसे निकल उठे तोरपर उसका मण्डल हुआ था। भारतीय समाज जाति-गत विशेषता रखकर व्यक्तिगत धर्मसाधनाका पक्षपाती था, इस्लाम जातिगत विशेषताको छोड़कर समूहगत धर्मसाधनाका प्रचारक था। एकका कन्द्रबिन्दु चारित्र्य था, दूसरेका धर्म-मत। भारतीय समाजमें यह स्वीकृत तथ्य था कि विश्वास चाहे जो भी हो, चारित्र्य शुद्ध है तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, फिर चाहे वह किसी जातिका भी क्यों न हो। मुसलमानों समाजका विश्वास था कि इस्लामने जो धर्म-मत प्रचार किया है उसको स्वीकार कर लेनेवाला ही अनन्त स्वर्गका अधिकारी है, जो इन धर्ममतमें नहीं मानता वह अनन्त नरकमें जानेको बाय है। भारत-वर्षको ऐसे मतसे एकदम पाला नहीं पड़ा था। उसने कभी यह विश्वास ही नहीं किया कि उसके आचार और मतको न माननेवाली जातिका क्रोध तोड़ना उसका परम कर्तव्य है। किसी औरका परम कर्तव्य यह बात हो सकती है, यह भी उसे नहीं मालूम था। इसीलिये जब नवीन धर्म-मतने सारे समारक क्रोधको मिटा देनेकी प्रतिज्ञा की और सभी पाये जानेवाले साधनोंका उपयोग आरम्भ किया तो भारतवर्ष इसे ठीक ठीक समझ ही नहीं सका। इसी लिये कुछ दिना तक उसकी समन्वयारमिका बुद्धि कुण्ठित हो गई। वह विशुब्ध-सा हो उठा। परन्तु विधाताको यह कुछ और विशोम पसन्द नहीं था।

ऐसा जान पड़ता है कि पहली बार भारतीय मनीषियोंको एक सपनवद्ध धर्म-चारके पालनकी जहरत महसूस हुई। इस्लामके आनेके पहले इन विशाल जन-समूहका कोई एक नाम तक नहीं था। अब उसका नाम 'हिन्दु' पड़ा। हिन्दु अर्थात् भारतीय, अर्थात् गैर-इस्लामी मत। स्पष्ट ही इस गैर-इस्लामी मतमें कई तरहके मत थे, कुछ ब्रह्मवादी थे, कुछ कर्मकाण्डी थे, कुछ शैव थे, कुछ वैष्णव थे, कुछ

शाक्त थे, कुछ स्मार्त थे तथा और भी न जाने क्या क्या थे। हजारों योजनाओं तक निस्तृत और हजारों वर्षोंमें परिव्याप्त इस जनसमूहके विचारों और परम्पराप्राप्त मतोंका एक विशाल जगल खड़ा था। स्मृति, पुराण, लोकाचार और कुलाचारकी विशाल वनस्पतीमेंसे रास्ता निकाल लेना उन्हीं ही दुष्कर कार्य था। स्मार्त पण्डितोंने इसी दुष्कर व्यापारको शिरोधार्य किया। मारे देशमें शास्त्रीय वचनोंकी छानबीन होने लगी। उद्देश्य था कि इस प्रकारका सर्व-सम्मत मत निकाल लिया सके, श्राद्ध विवाहकी एक ही रीति-नीति प्रचलित हो सके, उत्सव समारोहका एक ही बितान तयार हो सके। भारतीय मनीषाका जालोंको आवार मान कर अपनी मजसे बड़ी समस्याके समाधानका यह सबसे बड़ा प्रयत्न था। हेमाद्रिसे लेकर कमलाकर और रघुनन्दन तक बहुतेरे पण्डितोंने बहुत परिश्रमके बाद जो कुछ निष्पत्ति किया वह यद्यपि सर्ववादिगम्मत नहीं हुआ, परन्तु, निस्सन्देह स्तूपीभूत शास्त्र-वाक्योंकी छानबीनसे एक बहुत कुछ मिलता जुलता आचार-प्रवण धर्ममत रियर किया जा सका। निवध ग्रन्थोंकी यह बहुत बड़ी देन थी। जिस बातको आजकल 'हिन्दू-मोलिडरिटी' कहते हैं उसका प्रथम भित्ति स्थापन इन निवध-ग्रन्थोंके द्वारा ही हुआ था। पर समस्याका समाधान इससे नहीं हुआ।

इन प्रयत्नकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी आचारप्रवणता ही थी। जो नया धर्मसत भारतीय जन-समाजको सन्तुष्ट कर रहा था वह इस जाचारको कोई महत्त्व ही नहीं देता था। उसका संगठन बिल्कुल उटटे किनारेसे हुआ था। निवन्ध ग्रन्थोंन जिस आचार-प्रधान 'एकधर्म'-तत्वका प्रचार किया उसक मूलमें ही सबको स्वीकार करनेका सिद्धान्त काम कर रहा था। समस्त शास्त्रीय वाक्याको नतशिरसे स्वीकार करके ही यह असाध्य साधन किया गया था। पर जिस प्रतिद्वंद्वीसे काम पड़ा था वह बहुत वर्जनाग्रही था अर्थात् वह निर्दयतापूर्वक अन्यान्य मतोंको तहस-नहस करनेकी दीक्षा ले चुका था और वार्षिक वर्जन-शीलता ही उसका मुख्य अस्त्र था। यद्यपि वह समाज वार्षिक रूपमें वर्जनशील था पर सामाजिक रूपमें ग्रहणशील था, जब कि हिन्दू-समाज धार्मिक रूपमें ग्रहणशील होकर भी सामाजिक रूपमें वर्जनशील था। हिन्दू-समाज वार्षिक साधनाको स्वीकार कर सकता था पर किसी व्यक्ति-विशेषको धर्म-मतमें ग्रहण

करनेका पक्षपाती नहीं था। उधर मुसलमानी समाज व्यक्तिको अपने धर्ममतमें शामिल कर लेनेको परम कर्तव्य समझता था; परन्तु किसी विशेष धर्म-साधनको अपने किसी व्यक्तिके लिये एकदम वर्जनीय मानता था। निबंध-ग्रन्थोंने हिंदूको और भी अधिक हिंदू बना दिया, पर मुसलमानोंको आत्मसात् करनेका कोई रास्ता नहीं बताया।

इस प्रकार मुसलमानोंके आगमनके साथ ही साथ हिन्दू-धर्म प्रधानतः आचार-प्रवण हो गया। तीर्थ, व्रत, उपवास और होमाचारकी परम्परा ही उसका केन्द्रबिंदु हो गई। इस समय पूर्व और उत्तरमें सबसे प्रबल सम्प्रदाय नाथपंथी योगियोंका था। हमने पहले ही देखा है कि ये लोग शास्त्रीय स्मार्त मतको भी नहीं मानते थे और प्रस्थानत्रयी (अर्थात् उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीता) पर आधारित किसी दार्शनिक मतवादके भी कायल नहीं थे। पर जनताका ध्यान ये आकृष्ट कर सके थे। विविध सिद्धियोंके द्वारा वे काफी सम्मान और संभ्रमके पात्र बन गये थे। ये गुणातीत शिव या निर्गुण-तत्त्वके उपासक थे। पर इनकी उपासना ध्यान और समाधिके द्वारा होती थी। विविध भौतिकी शारीरिक साधनाओंके द्वारा, जिन्हें कार्या-साधन कहते थे, लोग परम तत्त्वको पानेके प्रयासी थे। इनमें जो सिद्ध, साधक कौर अवधूत थे वे घरबारी नहीं होते थे पर इनके शिष्योंमें बहुतसे आश्रमभ्रष्ट गृहस्थ थे जो योगी जातिका रूप धारण कर चुके थे। हिंदूधर्म इन आश्रमभ्रष्ट गृहस्थोंका सम्मान तो करता ही न था उल्टे उन्हें तिरस्कारकी दृष्टिसे ही देखता था। ये आश्रम-भ्रष्ट गृहस्थ न तो हिंदू थे,—क्योंकि वे हिंदुओंके किसी मत या आचारके कायल न थे,—और न मुसलमान—क्योंकि इन्होंने इस्लामी धर्म-मतको स्वीकार नहीं कर लिया था। कुछ कालके इस्लामी संसर्गके बाद ये लोग धीरे धीरे मुसलमानी धर्ममतकी ओर झुकने लगे पर इनके संस्कार बहुत दिनोंतक बने रहे। जब वे इसी प्रक्रियामेंसे गुजर रहे थे उसी समय कबीरका आविर्भाव हुआ था।

यहाँ दो और प्रधान धार्मिक आन्दोलनोंकी चर्चा कर लेना चाहिये। पहली धारा पद्विचमसे आई। यह सूफी लोगोंकी साधना थी। मजहबी मुसलमान हिंदू धर्मके मर्मस्थानपर चोट नहीं कर पाये थे, वे केवल उसके बाहरी शरीरको विक्षुब्ध कर सकते थे। पर सूफी लोग भारतीय साधनाके अवरोधी थे। उनके उदारतापूर्ण प्रेम-मार्गने भारतीय जनताका चित्त जीतना आरम्भ किया था। फिर भी ये

लोग आचार प्रधान भारतीय समाजको आकृष्ट नहीं कर सके। उसका सामंजस्य आचार-प्रधान हिंदूधर्मके साथ नहीं हो सका। यहाँ यह बात स्मरण रखनेकी है कि न तो सूफी मतवाद और न योगमार्गीय निर्गुण परम तत्त्वकी सामना ही उस विपुल वैराग्यके भारको वहन कर सकी जो बौद्ध सघके अनुकरणपर प्रतिष्ठित था। देशमें पहली बार वर्णाश्रम-व्यवस्थाको एक अनुभूत-पूर्व विकट परिस्थितिका सामना करना पड़ रहा था। अब तक वर्णाश्रम-व्यवस्थाका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। आचार भ्रष्ट व्यक्ति समाजसे अलग कर दिये जाते थे और वे एक नई जातिकी रचना कर लेते थे। इस प्रकार सेकड़ों जातियों और उपजातियों सृष्ट होते रहनेपर भी वर्णाश्रम व्यवस्था एक प्रकारसे चलती ही जा रही थी। अब सामने एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी समाज था जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जातिको अंगीकार करनेको बद्धपरिणत था। उसकी एकमात्र शर्त यह थी कि वह उसके विशेष प्रकारके धर्म-मतको स्वीकार कर ले। समाजसे दण्ड पानेवाला बहिष्कृत व्यक्ति अब असहाय नहीं था। इच्छा करते ही वह एक सुमघटित समाजका सहारा पा सकता था। ऐसे समयमें दक्षिणसे वेदान्त भावित भक्तिका आगमन हुआ जो हम विशाल भारतीय महाद्वीपके इस छोरसे उस छोर तक फैल गया। डा० ग्रियर्सनने कहा था कि, “बिजलीकी चमकके समान अचानक इस समस्त (धार्मिक मतोंके) अन्धकारके ऊपर एक नई बात दिखाई दी। यह भक्तिका आन्दोलन है।” इसने दो रूपोंमें आत्म-प्रकाश किया। पौराणिक अवतारोंको केन्द्र करके सगुण उपासनाके रूपमें और निर्गुण परब्रह्म जो योगियोंका ल्येय था, उसे केन्द्र करके निर्गुण प्रेम-भक्तिकी साधनाके रूपमें। पहली साधनाने हिन्दू-जातिकी बाह्याचारकी शुष्कताको आन्तरिक प्रेमसे सींचकर रसमय बनाया और दूसरी साधनाने बाह्याचारकी शुष्कताको ही दूर करनेका प्रयत्न किया। एकने समझौतेका रास्ता लिया, दूसरीने विद्रोहका, एकने शास्त्रका सहारा लिया, दूसरीने अनुभवका; एकने श्रद्धाको पथ प्रदर्शक माना, दूसरीने ज्ञानको, एकने सगुण भगवान्को अपनाया, दूसरीने निर्गुण भगवान्को। पर प्रेम दोनोंका ही मार्ग था, सूखा ज्ञान दोनोंको अप्रिय था, केवल बाह्याचार दोनोंको सम्मत नहीं थे, आन्तरिक प्रेम-निवेदन दोनोंको अभीष्ट था, अहेतुक भक्ति दोनोंकी काम्य थी, बिना शर्तके भगवान्के प्रति आत्मसमर्पण दोनोंके प्रिय साधन थे। इन बातोंमें दोनों एक थे। सबसे बड़ा अन्तर इनके लीलासंबन्धी विचारोंमें था। दोनों

ही भगवान् की प्रेम-लीलामे विश्वास करते थे। दोनोंका ही अनुभव था कि भगवान् लीलके लिये ही इस जागतिक प्रपंचको स्रष्टाए हुए हैं। पर प्रधान भेद यह था कि सगुण-भावसे भजन करनेवाले भक्त भगवान् को दूरसे देखनेमें रग पाते रहे, जब कि निर्गुण भावसे भजन करनेवाले भक्त अपने आपमें रमे हुए भगवान् को ही परम काम्य मानते थे।

लीला क्या है ? भारतीय भक्तोंका सबसे ऊँची कल्पना है। हम जानते हैं कि भगवान् अगम्य हैं, अगोचर हैं, निरजन हैं, अकल हैं, अनीह हैं। हम यह भी जानते हैं कि वे अनुभवेकगम्य हैं, केवल अपने स्वरूपसे ही उनको माधक अनुभव कर सकता है, वे गुरोंके गुड़ हैं, अनिर्वचनीय हैं। पर यह सग जानकी वाते ह। भक्त लोग भगवान् को ज्ञानके द्वारा अगम्य मानते हैं, क्योंकि मनुष्यकी शक्ति सीमित है, उसकी बुद्धि की दौड़ बहुत मामूली है। परन्तु वे प्रेमसे गम्य हैं 'ज्ञानके अगम्य तुम प्रेमके भिखारी हो।' क्यों कि ज्ञान सब मिलाकर हमें हमारी अपज्ञता ही दिखा देता है। पर प्रेम सपूर्ण वृत्तियोंको भर देता है। पुत्रमे किननी ही वृत्तियों क्यों न हो, माता उसे अपनी छातीसे लगा लेती है, क्यों कि मातृ स्नेह नभी कमियोंको भर देता है। प्रेमी सम्पण अभावोंको अपने प्रेमसे भर देता है, 'जो मिलिय सँग सजन तो वरक जरक हूँ की न।' क्यों कि नरक आखिर कुछ अभावोंका ही तो नाम है, दुःख तो सुराका अभाव-मात्र है और अभावको दूर करनेका एक-मात्र ब्रह्माज्ञ प्रेम है। दरिद्रता, पीड़ा और अभाव सब एक ही शब्दके पर्याय हैं और युगयुगान्तरके कवि और सनीषी अनुभव करके कह गये हैं कि सम्पूर्ण अभावोंको दूर करनेकी एक-मात्र शक्ति प्रेम है—'दूट खाट घर टपकत खदियों दूट। पियकी बौह उमिसवा सुखकी छट।' कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो इसका भी कोई जवाब नहीं है। यह भगवानकी माया है। भगवानके समान ही रहस्यपूर्ण वैसी ही अनिर्वचनीय। और फिर दुबारा यह प्रश्न हो सकता है कि माया क्यों ? क्यों पूग परमात्माको अपनी सृष्टिके अभावको दूर करनेके लिये इसी विचित्र वस्तु,— मायाकी जरूरत पड़ी।

इस प्रश्नका उत्तर कठिन है। ज्ञानी इसे भी माया कहता है। विज्ञानी शायद 'इन्स्टिक्ट' कह दे, पर एक नाम दे देनेसे समस्या हल नहीं हो जाती। माया है, यह ठीक है। क्यों कि विश्व-जगत्में हम ऐसे ऐसे रहस्योंको

पाते हैं जो उद्विगे परे हैं । हृदयके परे हैं । वे रहस्य हैं, माया हैं । पर 'क्यों हे' का कोई उत्तर नहीं । भक्त इसका उत्तर देता है कि भगवान् परम प्रेममय है और यह सय उनकी लीला है । जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी घट रहा है और जो कुछ भी घटना सम्भव है, वह सब कुछ उस परम प्रेममयकी लीला है,—उस खेलनेमें आनन्द मिलता है । वह भक्तकी सारी अपूर्णताओंको पूर्ण करता है, इसी लिए वह परम-प्रेम-स्वरूप है । परन्तु भक्त क्यों प्रेम करता है ?—क्योंकि वह अपनेको परिपूर्ण करता है ।—भगवान्को क्या कमी है जो प्रेमका भिग्वारी बना रहता है ? भक्तका कहना है कि इराका और कोई मारण नहीं, यह प्रेम व्यापार ही एक लीला ही है । लीला क्यों ?—लीलाके लिये । लीलाके लिये सौन-सी वस्तु ? लीला ही ।—लीलाका फल क्या है ?—लीला ही । 'नाह लीलाया! किञ्चि-प्रयोजनमस्ति, लीला एव प्रयोजनत्वात् ।' जो इस लीलाको नहीं समझता वही भ्रममें है । लीला भगवान्के आनन्द स्वरूपका प्रकाश है । उपनिषद्ने बताया है कि उसी आनन्दसे भूतमात्रकी उत्पत्ति हुई है । जो कुछ देख रहा है, जो कुछ घटित और घटमान है वह आनन्दमें ही है । अगर यह आनन्द न होता तो उत्पन्न होनेपर भी प्राणिगण जीवित नहीं रह सकतें । आनन्द ही जीवनका आधार है (तैत्तिरीय ३-६) । यदि आकाशके कोने कोनेमें यह आनन्द भरा न होता तो कोई प्राण धारण नहीं कर सकता था । क्योंकि भगवान् आनन्दमय है, रस-स्वरूप है । और फिर भी विशेषता यह कि रस पाकर ही वह आनन्दी होता है । स्वयं रमरूप होकर भी वह रसका चाहक है, और स्वयं आनन्दरूप होकर भी वह तब तक आनन्दवान् नहीं होता जब तक उसे रस न मिल जाय । यह विरोधाभास है, पर भक्तोंका दावा है कि उन्होंने अनुभव-रूपमें साक्षात्कार किया है—

रसो वै सः । रस होवाय लब्धवान्दी भवति । को होवान्यात् कः प्राप्यात् यदेव आकाश आनन्दो न स्यात् ।

(तैत्तिरीय० २—७)

जो तर्कसे इसका अनुसंधान करना चाहेगा उसके लिये यह बात रहस्य-सी दीखेगी पर जो प्रेमकी दृष्टिसे देखेगा उसके लिये इसमें कोई रहस्य नहीं है, कोई असंगति नहीं है और न कोई विरोध ही है । उसके लिये यह भगवान्की लीला है । वह स्वयं इस लीलाका जाल पसारे हुए है, इसलिये स्पष्ट ही उसे

प्रेमकी भूख है। यह पूछना बेकार है कि उसे क्या कमी है जो यह भूख लगी ? क्योंकि यह सब उसकी लीला है। सही इतना ही है कि वह रस पाये बिना आनन्दी नहीं होता,—‘रसं ह्यग्रायं लब्ध्वा नन्दी भवति।’ इसी लीलाके लिये प्रेम भिखारी साईं राह चलते भक्तपर रंग डाल देता है। जो दुनियादार है और जिनकी वृत्तियाँ बहिर्मुखी हैं वे उस रंगकी लीलाको अनुभव ही नहीं करते, अपने रास्ते चले जाते हैं। पर जो अनुभवी हैं वे व्याकुल हो उठते हैं। उन्हें एक व्याकुल पुकार सुनाई देती है। जैसे प्रियतमने छेड़खानी करके एक ऐसी पुकार फैली है जिसकी चोट रेंगालना मुश्किल है। यह पुकार मारे शरीरको बेव डालती है। इसकी कोड़े औषध नहीं, मन्त्र नहीं, जड़ी नहीं, बूटी नहीं, बेचारा बध क्या कर सकता है ? इस प्रकारकी चोट जिसे लगी वही अभिभूत हो गया। देवता हो या मनुष्य, मुनि हो या राह चलता आदमी, पीर हो या औलिया, एक बार चोट लगनेपर अपनेको रेंगाल रखना कठिन हो जाता है। कबीरदास गवाह हैं, कि साईंके इस रंगका चोट खाया मनुष्य सब रंगोंसे रंग जाता है, और फिर भी उसका रंग सब रंगोंसे न्यारा होता है। स्वयं कबीरदास रंग चुके थे। वे इस अकारण प्रेम-पुकारसे घायल हो चुके थे। व्याकुल भावसे वे सतगुरुके पास इसका उपाय पूछने गये थे—

सतगुरु हो महाराज, मोपे साईं रंग डारा।

सब्दकी चोट लगी मेरे मनमें, बेव गया तन सारा।

औषध-मूल फल नहीं लागै, ना कर बैद बेचारा।

सुर-नर मुनिजन पीर-औलिया, कोई न पाये पारा।

साहब कबीर सर्व रंग रंगिया, सब रंगसे रंग न्यारा ॥

—शब्दा० ५ पृ० ९

फागुनकी ऋतु नजदीक आ जाती है, प्रियतमके रंग डालनेसे अपने आपको भूल गया हुआ भक्त व्याकुल भावसे सोचने लगता है—हाय, वह सुख फिर क्या मिल सकेगा ? क्या वह अलबेला साईं फिर मिलेगा ? फिर उसके रंगकी चोट खानेका मौगारय भाग्यमें बदा है ? कौन है जो पियाकेपास तक पहुँचा सके ? धन्य है जो प्रियके साथ एकमेव होकर फाग खेलती है, धन्य है वे जो उसकी मनभावती हैं और अभागिन हैं वह सखी जो ऐचातानीमें ही रह गईं। प्रियका रूप क्या वर्णन किया जा सकता है ? प्रेम-दीवानी प्रेमिका उसे अलगसे

कैसे समझावे ? वह तो उसीमें समा गइ है,—तन्मय हो गई है । कबीरदाम इस फागलालाका आनन्द अनुभव कर चुके थे । उनकी गवाहीपर हम विद्वान कर सकते हैं कि वह फाग साधारण फाग नहीं है । इस पृथ्वीपर उसकी तुलनामें कोई फाग खड़ी ही नहीं हो सकती । यह कहनेकी चीज नहीं है, अनुभव करनेकी चीज है,—‘अरुण कहानी’ है,—निरलाक नसीबमें इन परमसुखका अनुभव वदा है—

रितु फागुन नियरानी हो,
कोइ पियासे मिलावे ॥
सोइ सुंदर जाको पियाको ध्यान है,
सोइ पियाकी मनमानी ।
खेलत फाग अग नहि छोड़े,
सतगुरुसे लिपटानी ।
इक इक सखियों खेल पर पहुँची,
इक इक कुल अरुझानी ।
इक इक नाम बिना वहकानी,
हो रही ऐचातानी ॥
पियको रूप कहों लगि बरनौ,
रूपहि माहि समानी ।
जो रँग रंगे सकल छवि छाके,
तन-मन सरहि भुलानी ॥
या मन जाने यहि रे फाग ह,
यह कुछ अरुण कहानी ।
कह कीर सुनो भाई या गो,
यह गति निरल जानी ॥

(शब्दा० २२, पृ० १५)

यह है लीला । इसका रहस्य समझना कठिन है, क्योंकि यह रहस्यका समाधान है । समाधानका समाधान क्या ? भक्तका दावा है कि यह अनुभवसे पाई जाती है । लीला ही लीलाका मार्ग है । लीला ही साधन है, लीला ही साध्य है । जो साधक एक बार इसकी मस्तीसे वाकिफ हो गया वह आठों पहर मतवाला बना रहता है, नहीं, वह आठों पहरको,—सम्पूर्ण कालको निचोड़कर उसका रस पीता है । वह

आठों पहर मस्तीसे मत्त रहता है, ब्रह्मकी छोलमें वह जीवन धारण करता है ।
छोल अर्थात् आनन्द । वह भगवदानन्दमें, अर्थात् भगवान्‌की लीलामें ही वास
करता है । उसके लिए सत्यको पकड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि वह सोंच
और कोंचके ऊपर उठ जाता है । उसका जन्म और मरणका भ्रम भाग जाता
है । उसे कोई भय नहीं होता, दुःख नहीं होता, वह निर्भय हो जाता है—

आठहूँ पहर मतवाल लागी रहै,
आठहूँ पहरकी छाक पीवे ।
आठहूँ पहर मस्तीन माता रहै,
ब्रह्मकी छोलमें साथ जीवै ।
सोंच ही कहतु ओ सोंच ही गहतु है,
कोंचको त्याग करि सोंच लागी ।
कहे कबीर यों साध निर्भय हुआ,
जनम और मरनका भर्म भागी ।

(शब्दा० पृ० १०३-४)

भक्तकी भगवान्‌के साथ यह जो आनन्द-केलि या प्रेम लीला है वही मध्य
युगक समस्त भक्तकी साधनाका केन्द्र बिन्दु है । भगवान्‌के साथ यह रसमय
लीला ही भक्तका परम काम्य है,—लीला जिसका कोई प्रयोजन नहीं, फल
नहीं, कारण नहीं, आदि नहीं, अन्त नहीं । इसी बातको मध्ययुगके अन्यतम
वैष्णव भक्त विश्वनाथ चक्रवर्तीने कहा था, 'प्रेम ही परम पुरुषार्थ है,—
प्रेमा पुमर्था महान् ।' साधारणतः जिनको पुरुषार्थ कहा जाता है वे धर्म-अर्थ-
काम-मोक्ष भक्तके लिए कोई आकर्षण नहीं रखते । और कबीरदासने इसी
बातको और शक्तिशाली ढंगसे कहा था—

राता-माता नामका, पीया प्रेम अघाय ।
मतवाला दीदारका, मोंगे मुक्ति बलाय ॥
(क० वच० पृ० १३)

और भक्तिके आदर्शकी घोषणा करते हुए द्विधाहीन भाषामें कहा है—
भागविना नहि पाइये, प्रेम-प्रीतिकी भक्त ।
बिना प्रेम नहीं भक्ति कछु, भक्ति-भरथो सब जक्त ॥

प्रेम जिना जो भक्ति है, सो निज दम्भ-बिचार ।

उदर भरनेके कारने, जनम गयायौ सार ॥

(स० क० सा० पृ० ४१)

परन्तु कबीरदास अपने युगके सगुण साधना-परायण भक्तोंसे कुछ भिन्न थे । यद्यपि दोनोंकी साधनाका केन्द्र बिन्दु यह प्रेम-भक्ति है,—इसे आनन्दकेलि, प्रीति, भक्ति, प्रेमलीला आदि जो भी नाम दे दिया जाय,—तथापि एक बातमें वे सबसे अलग हो जाते हैं । हमने ऊपर लक्ष्य किया है कि भारतीय मनीषी उन दिनों स्मृति और पुराण ग्रन्थोंकी छान धीनमें जुटे हुए थे । उन्होंने प्राचीन भारतीय परम्पराको शिरोधार्य कर लिया था,—अर्थात् सब कुछ मानकर, समस्त प्रति आदरका भाव बनाये रहकर अपने चलनेका मार्ग तै करना । सगुणोपासक भक्त गण भी सम्पूर्ण रूपसे इस पुरानी परम्परामें प्राप्त मनोभावके पोषक रहे । समस्त शास्त्रों और मुनिजनोंको अकुण्ठ चित्तसे अपना नेता मानकर उनके वाक्योंकी सगति प्रेम-पलमें लगाने लगे । इसके लिए उन्हें मामूली परिश्रम नहीं करना पड़ा । समस्त शास्त्रोंका प्रेम-भक्ति मूलक अर्थ करनेमें उन्हें नाना अवि-कारियों और नाना भजनशैलियोंकी आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ी, नाना अवस्थाओं और अवसरोंकी कल्पना करनी पड़ी, शास्त्र-ग्रन्थोंके तारतम्यकी भी कल्पना करनी पड़ी । सात्त्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृतिके प्रस्तारसे अनन्त प्रकृतिके भक्तों और अनन्त प्रणालीके भजनोंकी कल्पना करनी पड़ी । सबको उन्होंने उचित मर्यादा दी । यद्यपि अन्त तक चल कर उन्हें भागवत महापुराणको ही सर्व प्रधान प्रमाण-ग्रन्थ मानना पड़ा था पर उन्होंने किसी भी शास्त्रकी उपेक्षा या अवहेलना न की । उनकी दृष्टि बराबर भगवान्‌के परम-प्रेममय रूप और उनकी मनोहारिणी लीलापर निबद्ध रही पर उन्होंने बड़े धैर्यके साथ अन्यान्य शास्त्रोंकी सगति लगाई और एक अभूतपूर्व निष्ठा और मर्यादा-प्रेमको समाजमें प्रतिष्ठित कराया ।

कबीरदासका रास्ता उल्टा था । उन्हें सौभाग्यवश सुयोग भी अच्छा मिला था । जितने प्रकारके संस्कार पड़नेके रास्ते हैं वे प्रायः सभी उनके लिये बन्द थे । वे मुसलमान होकर भी असलमें मुसलमान नहीं थे, हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु (=अशुद्ध) नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, योगी होकर भी योगी नहीं थे । वे कुछ भगवान्‌की ओर ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गये थे । वे भगवान्‌की वृत्तिहावतारकी मानवप्रतिभूर्ति थे ।

नृसिंहकी भोंति वे नाना असम्भव समझी जानेवाली परिस्थितियोंके मिलन-विन्दुपर अवतीर्ण हुए थे। हिरण्यकशिपुने नर मोंग लिया था कि उसको मार सक्नेवाला न मनुष्य हो न पशु, मारे जानेका समय न दिन हो न रात, मारे जानेका स्थान न पृथ्वी हो न आकाश, मार सक्नेवाला हथियार न बाहुका हो न पाषाणका—इत्यादि। इसीलिये उसे मार सक्ना एक असम्भव और आश्चर्यजनक व्यापार था। नृसिंहने इसीलिए नाना क्रोडियोंके मिलन-विन्दुको चुना था। असम्भव व्यापारके लिये शायद ऐसी परस्पर विरोधी क्रोडियोंका मिलन बिन्दु भगवान्को अभीष्ट है। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिन्दुपर खड़े थे। जहाँसे एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है दूसरी ओर भक्ति-मार्ग, जहाँसे एक तरफ निर्गुण भावना निकल जाती है दूसरी ओर सगुण साधना,—उसी प्रवास्त चौरस्तेपर वे खड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर-विरुद्ध दिशा में गये हुए मार्गोंके दोष गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे। यह कबीरदासका भगवद्भक्त सौभाग्य था। उन्होंने इसका खूब उपयोग भी किया।

जैसा कि शुरूमें ही बताया है, कबीरदासने अपनी प्रेम भक्तिमूला साधनाका आरम्भ एकदम दूसरे किनारेसे किया था। यह किनारा सगुण साधकोंके किनारेसे ठीक उल्टे पड़ता है। सगुण साधकोंने सब कुछ मान लिया था, कबीरने सब कुछ छोड़ दिया था। प्रथम श्रेणीके भक्तोंकी महिमा उनके अथक परिश्रम और अव्यय धैर्यमें है और कबीरकी महिमा उसके उत्कट साहसमें। उन्होंने सफेद कागजपर लिखना शुरू किया था। वे उस पाण्डित्यको बेकार समझते थे जो केवल ज्ञानका बोझ ढोना सिखाता है, जो मनुष्यको जड़ बना देता है और भगवान्के प्रेमसे वंचित करता है। भगवत्प्रेमपर उनकी दृष्टि इतनी दृढ़ निबद्ध थी कि इस ढाई अक्षर (प्रेम) को ही वे प्रधान मानते थे—

पढ़ि पढ़िके पत्थर भया, लिखि लिखि भया जु ईद ।

कहै कबीरा प्रेमकी, लगी न एकौ छींट ॥

पोथी पढ़ि पढ़ि जग सुखा, पढ़ित भया न कोइ ।

ढाई अक्षर प्रेमका, पढ़ै सो पढ़ित होइ ॥

यह प्रेम ही सब-कुछ है, वेद नहीं, शास्त्र नहीं, उरान नहीं, जप नहीं, माला नहीं, तस्बीह नहीं, मदिर नहीं, मस्जिद नहीं, अवतार नहीं, नबी नहीं, पीर नहीं, पगम्बर नहीं। यह प्रेम समस्त जाह्याचारोंकी पहुँचके बहुत ऊपर है। समस्त सम्भारोंके प्रतिपाद्यसे कही श्रेष्ठ है। जो कुछ भी इसके रास्तेमें खड़ा होता है वह हेष है।

उन्होंने समस्त ज्ञतो, उपवासो और तीर्थोंको एक साथ अस्वीकार कर दिया। इनकी सगति लगाकर और अविकारी-भेदकी कल्पना करके इनके लिए भी बुनियाफ़े मान-सम्मानकी व्यवस्था कर जानेको उन्होंने बेकार परिश्रम समझा। उन्होंने एक अलगह निरजन निर्लेपके प्रति लगनको ही अपना रुद्ध घोषित किया। इस लगन या प्रेमका साधन यह प्रेम ही है और कोई भी मव्यवर्ती साधन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रेम ही साधन है, प्रेम ही साधन,—ज्ञत भी नहीं, मुहर्म्म भी नहीं, पूजा भी नहीं, नमाज भी नहीं, हज भी नहीं, तीर्थ भी नहीं।

एक निरजन अलह मेरा, हिंदू तुलूक दहूँ नहि मेरा।

राखू ब्रत ना महरम जाना, तिस ही सुमिहँ जो रहै निदाना।

पूजा उरँ न निमाज गुजारू, एक निराकार हिरदै नमसकारहँ।

नां हज जाऊँ न तीरथ-पूजा, एक पिछाण्यां तौ क्या बूजा।

कहै कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन-सूँ मन लागा।

(क० प्र० पद ३३८)

जा ये पीर पैगंबर, काजा-मुला, रोजा-नमाज और पवित्रमकी भक्ति हैं ये सभी गलत हैं और वे जो देव और द्विज, एकादशी और दिवाली पूरव दिशाकी भक्ति हैं वे भी गलत हैं। भला हिन्दुओंके भगवान् तो मन्दिरमें रहते हैं और सुमल-मानोक खुदा मस्जिदमें, पर जहाँ मन्दिर भी नहीं है और मस्जिद भी नहीं है वहाँ किसकी ठकुराई काम कर रही है ? कबीरदासने इन सबको अस्वीकार कर दिया और उन लोगोंको भी अस्वीकार कर दिया जो ओख मूँदकर चलना ही पसन्द करते हैं, अपने आत्मारामको ही सगी बनाकर वे निकल पडे। बोले-ओ फकीर, तू अपनी राह चल। मन्दिरमें भी मत जा और मस्जिदकी ओर भी रुख न कर। काहेको टटेमे पड़ता है। तेरे राम-रहीमा, केसौ-करीमामें तो कोई भेद नहीं है, तेरे लिये तो दोनों एक ही हैं, एकमेवाद्वितीयम्।—

हमरे राम-रहीम-करीमा, केसो अलह-राम सति सोई ।
 बिसमिल मेठि बिसभर एँकै, और न दजा काई ॥
 इनके काजी मुली पीर पगवर, रोजा पछिम-निजाजा ।
 इनके पूरब-दिसा देव-दिज-पूजा, ग्यारसि-गग-दिवाजा ॥
 तुरुक मगीति ठेठरे हिन्दू, दुहूठा राम खुदाई ।
 जहाँ मसीति-बेहुरा नाही, तहाँ काफ़ी ठकुराई ॥
 हिंदू-तुरुक दोऊ रह तूटी, फ़ूटी अरु कनराई ।
 अरध उरव दसहूँ दिस जित तित पूरि रत्ना राम राई ।
 कहै कबीरा दास फ़कीरा, अपनी राहि चलि भाई ।
 हिंदू-तुरुक करता एँकै, ता गति लखी ना जाई ॥

(क० प्र० पद ५८)

परन्तु कबीर यहीं नहीं रुके। अगर 'अल्लाह' शब्द मुस्लिम धर्मका प्रति-निधित्व करता है और 'राम' शब्द हिन्दू सस्कृतिका तो वे इन दोनोंको सलाम कर देनेको तैयार हैं। आखिर कोई न कोई शब्द तो व्यवहार करना ही पड़ेगा। पर अगर अरबी फारसीके शब्द मुस्लिम सस्कृतिकी और सस्कृत-हिन्दीके शब्द हिन्दू सस्कृतिकी अवश्य याद दिला देते हैं तो कबीरदास इस बुद्धि भेदको भी मनपने नहीं देते। ये वेद और कुरानक भी आगे बढ़कर कहते हैं—

गगन गरजे तहाँ सदा पावस झरे, होत झनकार नित बजत तूरा ।

वेद-कतौनकी गम्य नाही तहाँ, कहे कबीर कोइ रमै सूर ॥

—शब्दा० पृ० १०४

इस प्रकार सब बाहरी धर्माचारोंको अस्वीकार करनेका अपार साहस लेकर कबीरदास साधनाके क्षेत्रमें अवतीर्ण हुए। केवल अस्वीकार करना कोई महत्त्वकी बात नहीं है। हर कोई हर किसीको अस्वीकार कर सकता है। पर किसी बड़े लक्ष्यके लिये बाधाओंको अस्वीकार करना सचमुच साहसका काम है। विना उद्देश्यका विद्रोह विनाशक है, पर साधु उद्देश्यसे प्रणोदित विद्रोह शरका धर्म है। उन्होंने अटल विश्वासके साथ अपने प्रेम-मार्गका प्रतिपादन किया। हठियों और कुसस्कारोंकी विशाल बाहिनीसे वह आजीवन जूझते रहे, प्रलोभन और आघात,—काम और क्रोध भी उनके मार्गमें जरूर खड़े हुए होंगे, उन्होंने उनको असीम साहसके साथ जीता। ज्ञानकी तलवार उनका एक-मात्र साधन था, इस अद्भुत शमशेरको उन्होंने

क्षण-भरके लिये भी रुकने नहीं दिया। वह निरन्तर इकसार बजती रही, पर शीलके स्नेहको भी उन्होंने नहीं छोड़ा,—यही उनका कवच था। इन कुसस्कारों, रूढियाँ और बाह्याचारके जजालोंको उन्होंने बेवर्दीके साथ काटा। वे शिर हथेलीपर लेकर ही अपने भाग्यका सामना करने निकले थे। क्षण-भरके लिये भी उनकी भवे कुचित नहीं हुई, माथेपर बल नहीं पड़ा। वे सच्चे शूरकी भाँति जूझते ही रहे।

एक ममसेर इकसार बजती रहै

खेल कोड सुरमा सन्त खेलें।

काम-दल जीति करि क्रोध पैमाल करि

परम सुख धाम तहँ सुरति मेले ॥

नालसे नेह करि ज्ञानको खड़ ले

आय चौगानमे खेल खेलें।

कह कबीर मोड सन्त जन सुरमा

नीमको साप करि करम ठल ॥—(शब्दा० पृ० १०६)

जो लोग कबीरदासको हिन्दु मुस्लिम वर्माका सर्व-वर्म-समन्वयकारी सुवारक मानते हैं वे क्या कहते हैं, ठीक समझमें नहीं आता। कबीरका रास्ता बहुत साफ था। वे दोनोंको शिरसा स्वीकार कर समन्वय करनेवाले नहीं थे। समस्त बाह्याचारोंके जजाल और स्स्कारोंको विध्वंस करनेवाले क्रान्तिकारी थे। समझोता उनका रास्ता नहीं था। इतने बड़े जजालको नहीं कर सकनेकी क्षमता मामूली आदमीमें नहीं हो सकती। कमजोर स्नायुका आदमी इतना भार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसे अपने मिशनपर अग्रण्ड विश्वास नहीं है वह इतना अग्रम साहसी हो ही नहीं सकता।

कबीरने जो ममस्त बाह्य-आचारोंको अस्वीकार करके मनुष्यको साधारण मनुष्यके आसनपर और भगवानकी 'निरपेक्ष' भगवानके आसनपर बठानेकी साधना की थी। उसका परिणाम क्या हुआ और भविष्यमें वह उपयोगी होगा या नहीं, यह प्रश्न उतना महत्त्वपूर्ण नहीं। सफलता महिमाकी एक-मात्र कसौटी नहीं है। आज शायद यह सत्य निविड भावसे अनुभव किया जानेवाला है कि सबकी विशेषताओंको रखकर मानव-मिलनकी साधारण भूमिका नहीं तैयार की जा सकती। जातिगत, कुलगत, धर्मगत, स्स्कारगत, विश्वासगत, शास्त्रगत, सम्प्रदायगत बहुतेरी विशेषताओंके जालको छिन्न करके ही वह आसन तैयार

मिया जा मक्का है जहाँ एक मनुष्य दूसरेसे मनुष्यकी हैसियतसे ही मिले । जन्म तक यह नहीं होता तब तक अशान्ति रहेगी, मारामारी रहेगी, हिन्सा-प्रतिस्पर्धा रहेगी । कबीरदासने डम सहनी साधनाका बीज बोया था । फल क्या हुआ, यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण नहीं है । आधुनिक कालके श्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथने विश्वासपूर्वक गाया है कि जीवनमें जो पूजाये पूरी नहीं हो सकी है, म ठीक जानता हूँ कि वे भी रो नहीं गई हैं । जो फूल गिलनेसे पहले ही पृथ्वीपर झड़ गया है, जो नदी मरुभूमिक मार्गमें ही अपनी वारा खो गई है,—मैं ठीक जानता हूँ कि वे भी रो नहीं गई हैं । जीवनमें आज भी जो कुछ पीछे छूट गया है, जो कुछ अव्यय रह गया है, म ठीक जानता हूँ, वह भा व्यर्थ नहीं हो गया है । मेरा जो भविष्य है, जो अब भी अच्छा है, वे सब तम्हारी वीणाके तारमें बज रहे हैं, मैं ठीक जानता हूँ, ये भी रो नहीं गये हू—

जीवने यत पूजा हलो ना सारा,
जानि हे जानि ताओ हय नि हारा ।

ये फूल ना फुटित झरेछे वरणीते
ये नदी मरुपथे हारालो वारा ।

जानि हे जानि ताओ हय नि हारा ।

जीवने आजो गाहा रयेछे पिछे,
जानि हे जानि ताओ हय नि मिछे,

आमार अनागत आमार अनाहत
तोमार वीणा तारे बाजिछे तार ।

जानि हे जानि ताओ हय नि हारा ।—गीतांजलि

कबीरदासकी साधना भी न तो लोप हो गई है, न खो गई है । उनका पक्का विश्वास था कि जिसके साथ भगवान् हैं और जिसे अपने इष्टपर अखण्ड विश्वास है उसकी साधनाको करोड़ करोड़ काल भी झन्झोरकर विचलित नहीं कर सकते—

जाके मन विश्वास है, सदा गुप्त है संग ।
कोटि काल झकझोरही, तऊ न हो चित भंग ॥

(स० क० सा० पृ० १८४)

१४—भगवत्प्रेमका आदर्श

हमने देखा कि तबीरदासकी भक्ति-भावनाका नेत्रविन्दु प्रेमलीला है। किन्तु इस लीलाका जो स्वरूप तबीरदामने उपरिचय किया है वह बहुत व्यापक और विगल है। भक्त-रूपी प्रियाके लिये भगवानरूपी प्रेमिकने जो चुनरी सेंगार की है वह मामूला चुनरी नहीं है और उस चुनरीको वारण कर सकनेको क्षमता भी मामला नहीं है। स्वयं प्रिय ही जगपर प्रसन्न होकर यह चुनरी ठे ठे वही इसे पा सकता है, वही इसे पहन सकता है,—यमेवैष त्रणुते तेन लभ्यः। कभी है वह चुनरी ? अष्टप्रहररूपी आठ हाथकी वह बनी है और पचतत्त्व-रूपी पँच रंगसे रंगी है। समूचा काल उसका उपादान है और समस्त जड़ प्रकृति उसकी प्रकाशिका। कालके महान् उपादानसे जो आवरण पड़ तैयार हुआ है उसको प्रकाशित करनेके लिये पचतत्त्व ही उपयुक्त रंग हैं। कालका अनादि-अनन्त प्रवाह सचमुच ही तब तक व्यक्त नहीं हो सकता या जब तक पचतत्त्वोंके द्वारा हम उसपर लकीर खींच खींचके न देख लें। काल अविभाज्य है, अगणनीय है, अपरिमेय है। ठोस पदार्थोंके द्वारा ही हम उसका विभाग करते हैं, गणना करते हैं, परिमाण करने हैं। सूर्य-चन्द्र-तारा-ग्रह-उपग्रह आदि बाह्य वस्तुओंसे और मन बुद्धि आदि अन्तःकरणसे हम इस अविभाज्य कालका रस ग्रहण करते हैं। इसीलिये बाल रूप सनातन तत्त्वसे बनी हुई चुनरीके लिये पचतत्त्व (और इसीलिये लक्षणासे जड़ प्रकृति) ही उपयुक्त रंग हैं। इस महान् शृंगार-पटके आँखलमे सूर्य, चन्द्र और तारोंकी जगमग ज्योतिका जलना ही उपयुक्त चित्रण सामग्री है। इस अज्ञादि अनन्त चुनरीको किसीने ताने बानेपर नहीं बुना—यह सनातन है, चिर नवीन है। पियाने प्रसन्न होकर जिस प्यारीको यह नृञ्जार-शाटिका दान की हो, वन्य है वह प्रियतमा, बलिहारी है उस प्रियतमकी !—

चुनरिया हमरी पियाने सेंवारी,
कोई पहिरै पियकी प्यारी।
आठ हाथकी बनी चुनरिया
पँच रंग पटिया पारी।

चाँद सुहज जामे ओँचल-लागे
जगमग जोति उजारी ।
बिनु ताने यह बनी चुनरिया
दान फ़रीर बलिहारी ॥

यह बिनाल परिधेय पट जिस प्रियेन दिया है वह अजीब मस्तमौला है । प्रेम उसका सस्ता भी नहीं है, हल्का भी नहीं है । वह जिसे यह चुनरी देता है उससे बहुत बड़ा भूख चुका लेता है । इस चुनरीको पा लेना सौभाग्यकी बात है पर इसकी सँभालके रख लेना हिम्मतका काम है । भक्त गण साक्षी हैं कि इस महान् दानको जिस व्यक्तिने हल्का और मुलायम समझा वह हमेशाके लिये गया । भगवान्‌ने जिस उपहारको प्रेमपूर्वक दिया हो उसे हल्का और मुलायम समझना गलती है । प्रेम जितना ही महान् होगा, उसकी कीमत भी उतनी ही अधिक होगी । यह तो माला नहीं है, यह उमकी तलवार है । भक्तने भावुकताके आवेशमें जिसे भगवान्‌की वरमाला समझा वह वस्तुतः तलवार निकली । आगके समान है उसकी ओँच, वज्रके समान है भार । “ हे प्रिय, तुमने कलकी सुहाग-रातको यह क्या रख दिया है ? प्रातः कालीन तहण प्रकाश उयो ही खिडकीके रास्ते तुम्हारी शय्यापर पड़ा त्यों ही मने देखा कि यह तो तुम्हारी तलवार है । चहकते हुए सबैरेके पक्षीने व्यग्न किया—‘ नारी तूने क्या पाया है ? ’ ना, यह माल्य नहीं है, नैवेद्यका पात्र नहीं है, गन्धजलकी डारी भी नहीं है,—अरे, यह तो तुम्हारी भयकर तलवार है ।—

ए तो माला नय गो, ए ये
तोमार तरवारि ।
जयले ओठे आगुन येन
वज्र हेन भारी— “
ए ये तोमार तरवारि ।
तहण आलो जानला बेये
पड़लो तोमार शयन छेये
भोरेर पाखी झुवाय गेये
‘ की पेलि तुइ नारी । ’
नय ए माला, ए आला ।

गवजलेर झारी,
ए ये भीषण तरवारि ।

(—रवीन्द्रनाथ 'खेया')

भक्त हैरान है ! इसे ही क्या दान कहत हैं ? हाय, हाय, उसे वह कहीं छिपा कर रखे ? स्थान कहाँ है ? 'हाय प्यारे, यही क्या तुम्हारा दान है ? मे शक्ति हीना नारी, मुझे क्या यह आभूषण शोभेगा ? तुम्हारे इस प्रमोपहारको रखनेका एकमात्र स्थान तो यह कलेजा है, पर वहाँ रखती हूँ तो प्राण व्यथासे कोंप उठते ह, तो भी हे प्रियतम, तुम्हारे इस दानको मे इसी कलेजेसे लगा लूंगी । मैं जान गई कि तुम निसे प्यार करते हो उसके लिये फूलरी सेज नहीं देते, दु खना बँटीला मार्ग दिखा देते हो—

ताड तो आभि भावि बसे

ए कि तोमार दान ?

कोयाय एरे छुकिये राखि

नाइ ये हन स्थान ।

ओ गो ए कि तोमार दान ?

शक्तिहीना मरि लाजे

ए भूषण कि आमार साजे ?

राखते गेले बुकर माझे

व्यथा ये पाय प्राण ।

तबु आजि बइव बुके

एइ वेदनार मान ।

निये तोमारि एइ दान ।

—(रवीन्द्रनाथ 'खेया')

सो उस मस्ताने प्रियतमकी चुनरी सँभालना भी कठिन काम है । रणरगका मतवाला सुरा दो-चार क्षणके लिये जूझता है । क्योंकि उसे जो उपहार मिला है, वह स्थूल है, इस उपहारका प्रेम भी स्थूल है । भले वह उपहार राज्य हो, यश हो, मान हो, वन हो । सतीका सग्राम एकाध पलक रहता है, वह भी प्रलोभनोंसे जूझती है पर जो बर्म उसे उपहारके रूपमें मिला है वह सूक्ष्म होनेपर भी सासारिक है । परन्तु भक्तका सग्राम दिन-रातका जूझना है, मन और प्राणकी बाजी है । जरा-सी बाग ढीली हुई कि वह गिरा । उसका गिरना

भी मामूली गिरना नहीं है क्योंकि वह आत्ममानसे गिरता है और वरतीपर दुम्ड़े दुम्ड़े होकर बिखर जाता है। इस भयकर जूझना कारण यह है कि भक्तको जो प्रेम उपहारों मिला है बहुत वैशकीमत है। उसका दाम चुकाना मामूली बात नहीं है। वह फूलोंकी सेज नहीं है, काँटोंका जंगल है। यह दिन-गनका जूझना, दुरा और विपत्तिमें बढ़ते जाना, निमी त्रिलेका ही काम है—

सावका खेल तो रिफ्ट बेडा मती
गती ओ सूरकी चाल आगे।
सूर घमसान है पलक दो-चारका
मती घमसान पल एक लागे।
साव सप्राम है रैन-दिन जूझना
देह पर्जनतका काम भाई।
कहैं हवीर दुक बाग कीली कर
उलटि मन गगनसों जगीं आई।

(शब्दा० पृ० १०८)

तो क्या भगवान्‌का प्रेम किसी एक व्यक्तिको ही प्राप्त होता है ? और लोग क्या निपट ठूठ ही हैं ? नहीं, भला कौन है जिसे प्रियतमने गनातन काल-तारकी बनी हुई और पच-तारकी रंगी हुई चुनरी नहीं दी है ? दी तो है लेकिन सँभालके रख सँभालेवाला ही उसका प्रिय है, उस महान्‌ शृङ्गार-पटका मृग्य समझ सकनेवाला धन्य है। बाकी लोग जो उसे मलिन कर रहे हैं, छिन्नभिन्न कर रहे हैं, हसका माने बैठे हैं, वे दयनीय नहीं तो क्या है ? प्रियतम तो परापर पुकार रहा है,—शब्दकी चोटसे बेध रहा है,—कौन है जो उसके गाय आनन्दकलिको निकट पड़ेगा। चुनरी गन्दी हो गई है या गन्दी हो रही है, इस बातसे मनमें पश्चात्ताप भी तो हो। अरे ओ सुहागिन, साहब जब तुझे अपनायेगा तो तेरी चुनरीका दाग भी मिट जायगा। क्यों नहीं तू एक बार उसकी पुकारपर चल पड़ती !

मोरी चुनरीमें परि गयो दाग पिया।
पौंच तत्तकी बनी चुनरिया, सोरह स बंद लागे जिया।

यह चुनरी मेरे मेकेते आई, ससुरामे मनुओं खोय दिया ।
मल्लि मल्लि बोई दाग न ठुट, ग्यानको साधुन लाय पिया ।
कहै कबीर दाग न छूटि ह, ना साहेव अपनाय लिया ॥

(शब्दा० पृ० ५८)

इस प्रकार कबीरदासने इस प्रेमलीलाको एक बहुत ही प्रीत्यवती साधनाके रूपमें देखा है । एक बार जिसे भगवानकी रहस्य-कैलिकी पुकार सुनाई दे जाती है वह व्याकुल हो उठता है, प्रिय मिलनक लिये उसकी तडपन संसारके किसी और विरह व्यापारसे तुलनीय नहीं हो सकती । चाँडैका विरह प्रसिद्ध है पर वह भी तो रातकी समाप्तिके बाद प्रियके साथ आसानीसे मिल जाती है । रामदा विरह इतना आसान नहीं है । एक बार जो इस विरहकी चपेटमें आ गया वह कुछ ऐसा बेहाल हो जाता है कि कहकर प्रकान करना पड़ता है । उसे न दिनमें मुख मिलता है न रातमें, न मपनेमें, न जाग्रणमें, न स्वप्न, न छोटमें । राम विरहका मारा भक्त हर एक साधकसे पूछता रहता है कि वह कहाँ है, उसका प्रियतम कब है, उसके पास जानका रास्ता क्या है ? वह ठीक उस विरहसे ऊँची विरहिणीके समान होता है जो हर-एक राहगीरसे पूछती रहती है कि उसके प्रियतम का आश्रय ?—

चक्री विछुरी रेणिकी, आइ मिली परभाति ।
जे जन विछुरे रामसे, ते दिन मिले न राति ॥
वासिरे सुख ना रेण सुख, ना सुख सपुनमाहि ।
कबीर विछुर्या रामसू, ना सुख धूप न छोट ॥
विरहिन ऊभी पयसिरि, पथी बूझे वाड ।
एक मनद कहि पीयका, कज रे मिलैगे आड ॥

(क० प्र० पृ० ७-८)

रवीन्द्रनाथने जिसे तलवार कहा है, कबीरदासने उसीको वाण कहा है । यह वाण जब प्रियतमके कमानसे खिचकर भक्तके कलेजेमें लगता है तो अन्तर छेद देता है, कलेजेको बेव देता है । जब तक यह वाण लग नहीं जाता तब तक कुछ पता नहीं चलता और जब एक बार कलेजेमें घुस जाता है तो उसकी पीड़ा तक ऐसी मधुर लगती है, कुछ इतनी मनभावनी होती है कि भक्त बार बार प्रार्थना करता है कि हे प्रिय, इस वाणसे फिर छेद दो, फिर इस हृदय-देशको

कुरेद डालो । अय तो वह वाण ही जीवन-आधार हो जाता है । उसके बिना भक्तको मल नहीं पडती—

कर कमान सर साधि करि, खचि जु मार्या माहि ।
भीतरि भिया सुमार है, जीये कि जीव नाहि ॥
जब हूँ मारा खेचि करि, तब मैं पाई जाणि ।
लागी चोट मरम्भकी, गई कलेजा छोंड़ि ॥
जिसि सरि मारी काटिह, नो सर मेरे मन बरया ।
तिहि सरि अजहूँ मारि, सर विनु सचुपाऊँ नही ॥

(क० प्र० पृ० ८-९)

परन्तु वह प्रिय बडा ही कठोर है, और जेमा कि रवीन्द्रनाथने कहा है, दु खकी रातका राजा है, अन्वकार-भरे महलका बादशाह है ! ' उसे सुख और साज पमन्द नहीं, अपनी प्रेयसीके धिरहमें वह रस लेता है । वह सहज ही नहीं गलता । जब दु खकी ओंवी आती है, तब विजलीसी रुड़कके साथ वह भक्त प्रेयसीके छिन्न-भिन्न शयन-कथापर आ विराजमान होता है । उसका गस्ता दुःखका है, सकटका है, जूझनेका है, त्रिपत्तिका है । भोले हैं वे, जो दु खकी इस महिमाको नहीं समझते । अरे कौन है वहाँ पड़ा हुआ ? खोल दे दरवाजा, जल्दी खोल दे । मांगल्य-शख-की गम्भीर व्यनिसे मुखरित कर दे दिगन्तको । घनी काला गहरी रातमें अँबरे घरका वाक्शाह आया है । देख, ओंधीसे दिशाये समाच्छन्न हैं, आकाशमें बारम्बार वज्र-निनाद हो रहा है, विजली झलक रही है । खीच ले आ, बिछा दे अपनी फटी गूदबी । अचानक दुःखकी रातका मेरा राजा ओंधीके साथ आ पहुँचा है !

ओरे दुयार खुले दे रे—

वाजा शस बाजा ।

गभीर राते ऐसेछे आज

ओंधार घरेर राजा ।

वज्र डाके शून्य तले

विद्युतेरि झिलिक झले

छिन्न शयन टेने एने

आब्जिना तोर साजा ।

झबेर साथे हठात् एलो
दु ख--रातेर राजा ।

(रवीन्द्रनाथ खेया)

सो कनीरदासका प्रियतम भी ' दुःखका राजा है ' । उसका रास्ता देखते देखते आँखोंमें झाई पड़ गई है, नाम पुकारते पुकारते जीभमें छाले पड़ गये हैं । रातदिन आँखोंसे निझर झर रहा है, मुखसे पपीहेकी रट लगी हुई है,—विरह-वेदनासे सारा शरीर म्लान हो गया है । यह अजब ' दुःख ' है । लोग इसे सासारिक पीड़ा समझते हैं जो केवल कष्ट देती है, केवल अभावका प्रतिनिधित्व करती है । लेकिन यह पीड़ा अभाव-जन्य नहीं है, भाव-स्वरूप है । लोग जिसे दु ख कहते हैं उससे यह भिन्न है । यह जो परमप्रियतमके लिये रो-रोकर आँखें लाल हो गई हैं, वह भी एक अनिर्वचनीय आनन्द है,—प्रेमकषायित नयनोष्ण अद्भुत खुमारी है । प्रियतम इस दुःखके मार्गसे आता है, रोदन ही उसका मार्ग है । वह हँसीको पसन्द नहीं करता, सुखको नहीं चाहता और इसलिये इस रोदनमें भक्त एक प्रकारका उल्लास अनुभव करता है, क्योंकि यह प्रेमीके मिलनका मार्ग है—

अखड़ियों झोंई पबी, पन्य निहारि निहारि ।
जीभड़ियों छाला पड़्या, राम पुकारि पुकारि ॥ २२ ॥
नैना नीझर लाइया, रहट बसें निस-जाम ।
पपीदा ज्यू पिव पिव करौ, कबह मिलहुगे राम ॥ २४ ॥
अखड़ि प्रेम-कमाइयों, लोग जाणे दु खड़ियों ।
सोंई अपणै कारणे, रोई रोई रत्तड़ियों ॥ २५ ॥
हँसि हँसि कन्त न पाइये, जिनि पाया तिन रोइ ।
जो हँसि हँसि ही हट्टि मिलै, तो न दुहागिनि कोइ ॥

(क० प्र०, पृ० ९)

एक बार अगर वह प्रियतम मिल जाय तो भक्त उसे नैनोम इस प्रकार बन्द कर ले कि न वह और किसीको देख सके और न प्रियतमको ही किसी औरके देखनेका मौका मिले—

नैना अन्तरि आपनूं, ज्यूँ हौं नैन झँपेउं ।
नौं हौं देखौं औरकूं, ना तुझ देखन देउ ॥ (क० प्र०, पृ० १९)

कबीरदासके प्रेमके आदर्श सती और शूर हैं। जो प्रेम पदपदपर भावविह्वल कर देता है, जो मन और बुद्धिका मन्थन कर मनुष्यको परवश बना देता है, जो उत्तम भावावेश प्रेमीको हतचेतन बना देता है वह कबीरदासका अभीष्ट नहीं है। भक्तका सग्राम शूरके सग्रामसे भी बढ कर है, सतीके आत्मबलिदानसे भी श्रेष्ठ है। परन्तु फिर भी यदि भक्तके आत्मबलिदानकी झलक कहीं दिख सकती है तो वह सती और शूरमें ही दिखती है—

साधु सती औ सूरमा, इन पठतर कोउ नाहि ।

अगम-पंथकों पग धरें, डिगैं तो कहीं समाहि ॥ ३१ ॥

साधु सती ओ सूरमा, कबहुँ न फेरै पीठ ।

तीनों निकसि जो बाहुँरै, ताको मुँह मति दीठ ॥ ३२ ॥

टूटै बरत अकाससो, कौन सकत है झेल ।

साधु सती अरु सूरका, आनी ऊपर खेल ॥ २६ ॥

(स० क० सा०, पृ० २२०)

परन्तु फिर भी,

आगि ओंच सहना सुगम

सुगम खड्गकी धार ।

नेह निबाहन एकरस

महा कठिन व्यवहार ॥ ६१ ॥

यह जो एकरस प्रेम है उसका निबाहना सचमुच कठिन व्यवहार है। एकरस अर्थात् जो भावावेशसे उफन न पड़े और विरह-तापसे बैठ न जाय, जो क्षणिक आवेशमें ज्ञान और कर्मकी मर्यादा न तोड़ दे और चिर-अभ्याससे जड़ आवर्तन-का रूप न ग्रहण कर ले। रवीन्द्रनाथने इस बातको बहुत ही कवित्वपूर्ण और मार्मिक भाषामें व्यक्त किया है। “ हे नाथ जो भक्ति तुम्हें लेकर अधीर हो उठती है, क्षणभरमें नृत्य गीत-गानेके रूपमें विह्वल हो उठती है, भावोन्मादसे मत्त बना देती है, वह ज्ञानको लोप कर देनेवाली (जेहोश कर देनेवाली) उफनती हुई फेनमयी भक्तिकी मद-धारा मुझे नहीं चाहिये। हे नाथ, मुझे शान्त भक्तिरूपी स्निग्ध अमृतसे भरा हुआ मगल कलश दान करो,—मंगल कलश, जो ससारके भवन-द्वारपर सुशोभित हो,—जो भक्ति मेरे समस्त जीवनमें गूढ़ और गभीर भावसे फैल जायगी, समस्त कर्मोंमें मुझे बल देगी, और हमारी उन सारी

शुभ चष्टाओको भी आनद और कृत्याणसे भर देगी जो निफल हो चुकी हैं । यह शान्तरस-भक्ति मुझे सब प्रेमोम तृप्ति देगी, समस्त दुःखोंसे कृत्याण देगी, समस्त सुखोंमें दाहहीन दीप्ति भर देगी । भावनावेगके औष्ठुओंको रोककर मेरा चित्त परिपूर्ण अमल और गम्भीर बना रहेगा —

ये भक्ति तोपारे लये वर्य नाहि माने,
मुहूर्ते विहल हय नृत्य-गीत-गाने,
भावोन्माद मत्तताय, सेइ ज्ञानहारा
उद्ध्रान्त उच्छलफेन भक्ति मद-वारा
नाहि चाहि नाय । दाओ भक्ति शान्तिरस,
स्निग्ध-मुधापूण करि, सगल मलम
ससार मयन-डारे । य भक्ति-अमृत
समस्त जीवन मोर हडबे विस्तृत
निगड गभीर, सर्व र्मे दिवे बल
व्यर्थ शुभ चेष्टारे ओ करिबे सफल
आनन्दे कृत्याण । सर्व प्रेमे दिवे तृप्ति
सर्व दुःखे दिवे क्षेम, सर्व सुखे दीप्ति-
दाहहीन । सम्बरिया भाव-अश्रुनीर
चित्त रवे परिपूर्ण अमल गभीर ।

(—नैवेद्य)

सो, कबीरदासका आदर्श भी वही है जो क्षण भरके भावावेशमें उफन नहीं पड़ता । यह प्रेम मृत्युना प्रेम है, मिर उतार कर ही किसीको इस प्रेम मंदिरमें बैठनेका अधिकार मिलता है । अगम्य है इसका मार्ग, अगाध है इसका विस्तार । यह खालाका घर नहीं है जहाँ, मचलने और रोनेसे ही परमाइश पूरी हो जाती है—

कबीर यहु घर प्रेमका, खालाका घर नाहि ।
सीम उतारै हाथि करि, सो पसे घर माहि ॥
कबीर निज घर प्रेमका, मारग अगम-अगाध ।
सीम उतारि पगतलि धरै, तब निकटि प्रेमका स्वाद ॥

(क० प्र०, पृ० ६९)

और फिर जिस सतीने हाथमें सिंदूरकी डिविया ले ली है, उसे मृत्युका क्या डर ?—सिंदूरकी डिविया अर्थात् अचल सौभाग्यकी निशानी। भक्त भी भगवान्‌के साथ अनन्त मिलनका अभिज्ञान जब पा जाता है तो उसे मृत्युका कोई डर नहीं रहता। मृत्यु उसके लिये आनन्द है क्योंकि इसी दरवाजेसे 'पूरण परमानन्द' का आगमन होता है। मृत्यु तो सीमाके अन्तका नाम है और सीमाका अन्त पाना ही असीमकी गोदमें जाना है। इसलिये भक्त मृत्युकी परवा तो करता ही नहीं, उठे उसे चाहता है, कब वह दिन आवेगा जब वह मृत्युके द्वारा इस सीमाको पार कर जायगा और असीम 'पूरण परमानन्द' में मिल जायगा।—

अब तो ऐसी है पड़ी, मनकार चित कीन्ह ।

मरनै कहा डराइये, हाथि स्वंधौरा लीन्ह ॥

जिस मरनैयें जग डरै, सो मेरे आनन्द ।

कन मरिहूँ कब देखहु, पूरण परमानन्द ॥

(क० प्र०, पृ० ६९)

मृत्यु ? मरना भी कोई चाहिगा ? पर भक्त मरना चाहता है, आत्म-हत्या नहीं। सांसारिक विषयी व्यक्ति आत्म हत्या करते हैं। मृत्यु तो संग्राममें होती है, जौहरसे होती है,—जहाँ मरनेवाला अपनेको बलिदान कर देता है। जो अपनेको बलिदान नहीं करता वह रोग-शोकका शिकार हो जाता है। उसकी मृत्यु या तो परवश-मृत्यु है या आत्म घात है। पर जो प्रतिक्षण अपनेको उत्सर्ग कर सक्ता है, जो सदा सिर हथेलीपर लिये हुए है, वह जीता भी है तो मृत्युका वरण करके। अपना आपा ही तो सीमा है, बधन है, भय है। उसको त्याग देना और बलिदान कर देना ही मृत्यु है। सो कबीरदास इसी मृत्युको वरण करनेकी सलाह देते हैं। मरके मरना तो कोई मरना नहीं हुआ, क्यों न जीते ही मरा जाय ? अपने आपको उत्सर्ग कर देना ही जीते हुए मर जाना है।—

हौं तोहि पूछौं हे सखी, जीवत क्यों न मराइ ।

मूवा पीछे सत करै, जीवत क्यू न कराइ ॥ क० प्र० पृ० ७१

कवीरके प्रेमका जो आदर्श है वह कविवर रवीन्द्रनाथके प्रेम-लीलाके आदर्शसे मिलता सा है। रवीन्द्रनाथने बहुत अधिक सरस और कवित्वपूर्ण भंगीमें जिस प्रेमलीलाको व्यक्त किया है उसे कबीरने सरल, फलकबाना और अर्थपूर्ण

भाषामें व्यक्त किया है। रवीन्द्रनाथ काव्यके सुकुमार मध्यमका सहारा लेते हैं और नये-पुराने, बाहरके ओर घरके शत-शत विचारोंकी सहायतासे जिस भाव-जगत्का निर्माण करते हैं वह अपूर्व है, परन्तु, यह कहनेमें कोई हर्ज नहीं कि उनके आदर्शका वसा ही रूप कबीरमें मिल जाता है। कभी कभी रवीन्द्रनाथकी कवितायें और अलोचनायें कबीरको समझनेमें सहायक होती हैं। फिर भी दोनोंमें एक बड़ा भारी भेद है जो जानना कबीरके पाठकके लिये बड़े कामकी चीज है। ऊपर हमने कई जगह लक्ष्य किया है कि कबीर और रवीन्द्रनाथ दोनोंकी ही धारणा है कि भगवान् भक्तके साथ प्रेम-केलिके लिये व्याकुल रहते हैं। पर रवीन्द्रनाथकी अधिकांश कविताओं और गीतियोंमें भक्तके पास भगवान् स्वयं अभिसार करते हैं जब कि कबीरकी अधिकांश कविताओंमें भक्त ही अभिसारिकाका कार्य करता है। ऐसा तो नहीं है कि रवीन्द्रनाथमें एक जगह भी भक्त अभिसारके लिये नहीं निकला हो और कबीरमें कहीं भी भगवान्ने अभिसारका प्रयत्न न किया हो, पर सब मिलाकर कबीरका भक्त अभिसारका प्रयत्न स्वयं करता है जब कि रवीन्द्रनाथका भगवान् निरन्तर अभिसार करता रहा है।

कबीरदासकी भक्त-रूपी अभिसारिका आरती सजाकर प्रियको ढूँढ़ने निकल पड़ती है, प्रेम-रसके ढूँढ़से उसकी चुनरी भीजती रहती है—

भीजे चुनरिया प्रेमरस-ढूँढ़न ।
आरती साजके चली है सुहागिनि,
प्रिय अपनेको ढूँढ़न ।

—शब्दा० पृ० ९

या फिर वह प्रियमतकी ऊँची अठारी तक पहुँचकर भी लजासे भरी ऊपर जानेमें सकोच करती है, पेर उसके एक गये होते हैं, यदि हिम्मत करके चढ़नेके लिये पेर भी उठाती है तो सीढियोंपर ही लड़खड़ा जाती है, अग अग यहरा जाते हैं, चित्त भयसे कॉप उठता है,—अनाड़ी नारी इस महीन ऊँचे सँकरे मार्गकी याह ही नहीं पा पाती। और फिर भी यह कैसा मोह है, सद्गुरुके उपदेशसे उसका अन्तरपट ज्यों ही खुलता है त्यों ही ऊँचाई गायब हो जाती है, दूरी दूर हो गई होती है और एकानका पता ही नहीं रहता। प्रियतम हृदयमें ही कबीरा करते पाये जाते हैं—

पिशा मिलनकी आस रहो कबलौ खरी ।
 ऊँचे नहि चढ़ि जाय मने लज्जा भरी ॥
 पाँव नहीं ठहराय चढ़ गिर गिर पहुँ ।
 फिरि फिरि चढहुँ सम्हारि चरन आगे धरुँ ॥
 अग अग यहराय तो केहि विधि डरि रहूँ ।
 करम-कपट भग घेरि तो भ्रममें परि रहूँ ॥
 बारी निपट अनारि तो झीनी गैल है ।
 अटपट चाल तुम्हार मिलन कस होइ है ॥
 छोरो कुमति-विकार सुमति गहि लीजिये ।
 सतगुरु शब्द सम्हारि चरन चित दीजिये ॥
 अन्तरपट दे खोल शब्द उर लाव री ।
 दिल-विच दास कबीर मिलै तोहि बावरी ॥

(क० वच० पृ० १४१-२)

या फिर वह ऊँचे रपटीले मार्गपर व्याकुल भावसे निकल पड़ती है, पाँव
 डगमगाते रहते हैं, मन लाज ओर कुलकी मर्यादाओंके भंग होनेके भयसे मशक
 बना रहता है, नैहरकी बसनेवाली होनेके कारण वह नैहरमें प्रिय-समागम,—सो
 भी अभिसारकी लज्जा नहीं छोड़ पाती, ऊँचे महलको देखकर भौंचक्का रह जाती
 है । परन्तु सद्गुरु रूपी दूती मिलते ही प्रियतमके गले लगना उसके लिये सम्भव
 हो जाता है—

मिलना कठिन है कैसे, मिलौंगी प्रिय जाय ।
 समझि-सोचि पग वरौं जतनसे, बार बार डिंग जाय ।
 ऊँची गैल राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय ॥
 लोक लाज कुलकी मरजादा, देखत मन सकुचाय ।
 नेहर-नास वसौं पीहरमें, लाज तजी नहि जाय ॥
 अधर-भूमि जहँ महल पिशाका, हमप चढ्यौ न जाय ।
 धन भइ बारी पुरुष भये भोला, सुरत झकोरा खाय ॥
 दूती सतगुरु मिले बीचमें, दीन्हों भेद बताय ।
 साहब कबीर पिया सो भेट्यौ, सीतल कठ लगाय ॥

(क० वच० पृ० १३६-७)

और सही बात तो यह है कि उसे नैहर अच्छा लगता ही नहीं। उसके-
प्रियतमकी नगरी,—जहाँ दिन रात मोती बरसते हैं, जहाँ प्रियकी मधुर मुरलीसे
दिगन्त मुखरित होता रहता है, जहाँ बिना मूलके कमल-पुष्पों और अन्य नाना-
विष कुसुमोंके सौरभसे वायुमण्डल व्याप्त रहता है,—वह नगरी उसको खींचती
रहती है। वह अभिसार-यात्राको निकलनेकी बाध्य है। चातक जैसे चौदकी ओर
टक लगाये रहता है वैसे ही वह उस प्रेममयी नगरीको ताकती ही रह जाती है—

मोतिया बरसे रौरे देखवां दिन-राती ।

मुरली-शब्द सुनि मन आनद भयौ, जोति बरै दिन-राती ।

बिना मूलके कमल प्रगट भयौ, फुलया फुलत भोंति भोंती ।

जसे चकोर चद्रमा चितवै, जसे चातक स्वाती ॥ इत्यादि ।

(शब्दा० पृ० ७२)

उस परम अद्भुत नगरीके सामने क्या नैहर भा सकता है ? कैसी है वह
नगरी ? परम रमणीय उस अद्भुत नगरीके भीतर कोई पहुँच नहीं पाता। चोंद
और सूर्य सी, पवन और पानी भी वहाँ जानेमें असमर्थ हैं। इस अगम
अगोचर स्थानतक प्रियतमके पास विरहकी मारी प्रियाका सदेश भी तो नहीं
कोई पहुँचा सक्ता। हाय सखी, कोई उपाय क्यों नहीं सोचती, किस प्रकार
उस अजब सासुरेको जाऊ ? लेकिन कमीरदामको निश्चित रूपसे मालूम है कि
उस नगरीको पहुँचा दे सकनेवाला साथी एक सद्गुरु ही है। वही वहाँतक
प्रियाको पहुँचा सकता है। नहीं तो प्रियतमका मिलन स्वप्नमें भी असम्भव
ही है।

नहरवा हमकाँ नहीं भावै ।

माईकी नगरी परम अति सुदर, जहाँ कोई जाइ न आवै ।

चाद-पुरुज जहँ पवन न पानी, को सन्देश पहुँचावै ?

दरद यह सोई, को सुनावै ?

आगे चलौ पन्थ नहीं सुझै, पीछे दोष लगावै ।

केहि विधि ससुरे जाँव मोरी सजनी, विरहा जोर जनावै ।

विषै-रस नाच नचावै ।

बिन मतगुरु अपनो नहिं कोई, जो यह राह बतावै ।

कहत कबीर सुनो भाई साधो, सपने न प्रीतम पावै ।

तपन यह जियकी बुझावै ।—(शब्दा० पृ० ७२)

सिर्फ यात्राके विषयमें ही कबीरदासकी परिकल्पित भक्ताभिसारिका स्वयं क्रियात्मक प्रयत्न करती हो, यह बात नहीं है । प्रियके शान्त स्निग्ध क्रोडमें शयन करनेका प्रयत्न भी पहले उसीकी ओरसे होता है—

एँ खियों अलसानी, पिया हो सेज चलो ।

खभ पकरि पतग अस डौले, बोलै मधुरी बानी ।

फूलन सेज बिछाइ जो राख्यौ, पिया बिना कुम्हलानी ।

धीरै पोंव धरौ पलगापर, जागत ननैद जिठानी ।

कहत कबीर सुनो भाई साधो, लोक-लाज बिछलानी ॥

(क० वच० १६६)

परन्तु रवीन्द्रनाथकी भक्त प्रेयसी और तरहकी है । उसके जीवन-देवता उसके हृदयमें अपनी प्यास बुझानेके लिये आते हैं—

ओहे अन्तरतम,

मिटेछे कि तव सकल पियाष

आसि' अन्तरे मम ।

अरी ओ अभागिन, तुझे कैसी नीद आ गई थी जो प्रियतमके पास आनेपर भी जाग नहीं सकी । वह निस्तब्ध रात्रिमें आया था, हाथमें उसके वीणा थी, तेरे स्वप्नमें उसने गम्भीर रागिणी बजा दी और तू सोती ही रही ? हाय, जागके देखती हूँ, दक्खिनी हवाको पागल बनाकर उसका सौरभ अन्धकारमें व्याप्त होकर प्रवाहित हो रहा है ! हाय, क्यों मेरी रात व्यर्थ चली जाती है, उसे नजदीक पा कर भी नहीं पा सकती, क्यों उसकी मालाका स्पर्श मेरे वक्षःस्थलको नहीं लगने पाता—

से ये

पाशे ऐसे बसेछिल, तबु जागिनि ?

की घूम तोरे पेयेछिल हतभागिनि ?

एसे छिल नीरव राते, वीणाखानि छिल हाते,

स्वपन माझे बाजिये गेलो, गभीर रागिणि ।

जेगे देखि दखिन-हाओया पागल करिया ।

गध ताहार मेसे बेबाय ओंधार भरिया ।

केन आमार रजनी याय, काछे पेछे काछे ना पाय

केम गो तार मालार परश, बुके लागेनि ।—(गीताजलि)

“ शयनके सिरहाने अभी अभी प्रदीप बुझा या, जाग उठी थी प्रभातकालके फोकिलके शब्दोंसे । अलस चरणोंसे (चलकर) खिड़कीपर आकर बैठी थी, शिथिल केशोंमें नई माला धारण की थी । ऐसे ही समयमें जब कि रास्ता अरुणधूसर हो उठा था, राजमार्गपर तरुण पथिक दिखाई दिया । सोनेके मुकुटपर उषाका आलोक पड़ रहा था । गलेमें सुसज्जित मुक्ताकी माला शोभ रही थी । कातरकण्ठसे पुकारा—‘ वह कहाँ है, कहाँ है वह ? ’—व्यग्र चरणोंसे मेरे ही द्वारपर उतर कर ।—मैं लाजसे मरी जा रही थी, कैसे कहूँ कि ‘ ऐ बटोही, वह मैं ही हूँ, वही तो मैं हूँ । ’ ”

“ गोधूलि वेला थी, तब भी प्रदीप नहीं जला था, मैं माथेमें मोनेकी धँदी पहन रही थी,—हाथमें मोनेका दर्पण लेकर खिड़कीपर अपने मनसे क्वचरी पोंच रही थी । ऐसे ही समय सध्या धूमर पथपर वह रूग्ण नयनोंवाला तरुण पथिक रथपरसे उतरा । फेन और पसीनेके कारण घोड़े व्याकुल हो रहे थे । उसके बख्खों और भूषणोंमें धूल भर गई थी । कातरकण्ठसे उसने पुकारा—‘ वह कहाँ है ? वह कहाँ है ? ’—क्लान्त चरणोंसे हमारे ही द्वारपर उतर कर । हाथ में लाजसे मरी जा रही थी । कैसे कहती कि ‘ ऐ थके बटोही, वह मैं ही हूँ, वही तो मैं हूँ । ’ ”

“ फागुनकी रात है । घरमें प्रदीप जल रहा है, दक्षिणी हवाके झकोरे छातीपर लग रहे हैं, यह मुक्ता सारिका (मैना) मोनेके पिंजड़ेमें सो रही है, द्वारके सामने द्वारपाल भी सो रहा है । सोहागघर बूँदोंसे धुँएँसे दूसर हो उठा है । अगुदकी गन्धसे सारा शरीर व्याकुल है, मोर-पखी कबुकी मने पहन ली है । दूँदोंके समान उस श्यामल वक्षस्त्रलपर आँचल दींचकर विजन राजमार्गके उस पार देख रही है । धूलमें उतरकर खिड़कीके नीचे गठ गई है । अकेली बैठी तीन पहरतक उदास भावसे गान गाती रही हूँ—‘ हताश पथिक, वह मैं ही तो थी, वही तो मैं थी । ’ ”

—‘ भ्रष्ट-लग्न ’ से अनुवादित ।

इसी प्रकार

“ हे सुन्दर, तुम आज प्रातःकाल आये थे, अरुणवर्णका पारिजात तुम्हारे हाथोंमें था । सारी नगरी निद्रित थी, रास्तेमें कोई पथिक भी नहीं था । तुम

अपने सोनेके रथपर अकेले ही चले गये । सिर्फ एक बार रुक भेरी खिड़कीकी ओर तुमने करुणाभरी आँखोंमें देखा था,—हाँ, सुंदर, तुम आज प्रातः काल आये थे । ”

सुंदर, तुमि ऐसेछिले आजि प्राते,
अरुण वरण पारिजात लये हाते ।
निद्रित पुरी, पथिक छिल ना पथे,
एका चलि गेले, तोमार सोनार रथे,
वारेक धामिया मोर वातायनपाने

चेये छिले तव करुण नयन पाते ।

सुन्दर, तुमि ऐसेछिले आजि प्राते । (गीतांजलि)

स्पष्ट ही कबीर और रवीन्द्रनाथकी प्रेम लीला एक ही प्रकारकी होनेपर भी दोनोंमें मौलिक भेद है । एककी केलि यत्न-साधित है, दूसरेकी स्वयं-प्राप्त, एक अपनेको और अपने पौरुषको भूलकर भी भूलना नहीं जानता, दूसरा अपनेको और अपनी शक्तिको स्मरण रखकर भी भूल जाता है, एक क्रियात्मक है, दूसरा भावनात्मक, एकका मार्ग साधनाका मार्ग है, दूसरेका मार्ग सौन्दर्यका, एक करनेमें विश्वास करता है दूसरा होनेमें, एक प्रधान रूपसे सन्त है, दूसरा कवि । परन्तु दोनोंमें प्रियसे मिलनेकी व्याकुलता है, दोनोंका ही प्रियतमके प्रेमपर अखण्ड विश्वास है, दोनोंमें ही आत्मार्पणका भाव प्रबल है, दोनों ही प्रिय-प्राप्तिको सहज लभ्य व्यापार नहीं मानते, दोनोंका ही प्रेम हिस्टीरीक प्रेमोन्मादका परिपथी है । दोनों ही कठोर साधना और कोमल भक्तिके हामी हैं । अद्भुत है वह प्रेम, अपूर्व है उसकी ज्योति । दुःख और द्वन्द्वसे परे, भ्रम और भ्रान्तिसे अतीत यह एकरस प्रेम ही परम पुरुषार्थ है—

गगनकी गुफा तहँ गैबका चोदना, उदय औ ' अस्तका नाम नाही ।

दिवस औ रैन तहँ नेक नहि पाइये, प्रेम परकासके सिंधुमाही ।

सदा आनंद दुख-द्वंद्व व्यापे नहीं, पूरनानंद भरपूर देखा ।

मर्म औ ' भ्राति तहँ नेक आवे नहीं, कहँ कबीर रस एक पेखा ॥

(शब्दा० पृ० १०५)

१५—रूप और अरूप, सीमा और असीम

इस ससारमें सब सब-कुछ चंचल है। चलता जा रहा है, चूँकि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिशील, परिवर्तनीय, इसीलिये संसारकी स्थिति है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है, पर है सत्य। समस्त ससरणशील वस्तुओंकी अस्थिरताके होते हुए भी यह ससार 'है'। इसका 'है'—भाव ही सूचित करता है कि सब चलमान वस्तुओंके भीतर एक अविचल सत्य प्रतिष्ठित है। "जो लोग अनन्तकी साधना करते हैं और जो सत्यकी उपलब्धि करना चाहते हैं, उन्हें बार बार यह बात मोचनी होती है, कि वे चारों ओर जो कुछ देख और जान रहे हैं वही चरम सत्य नहीं है, वह अपने आपमें स्वतन्त्र नहीं है, और किसी भी ढंग वह अपने आपको पूर्ण रूपसे प्रकाश नहीं कर रहा है। यदि ये वस्तुएँ ऐसी होती तो वे सभी स्वयंभू रूपप्रकाश होकर स्थिर हो रहतीं। पर उनमें एक अन्तहीन गति है, अविराम अस्थिरता है। ये जो अन्तहीन गतिके द्वारा अन्तहीन स्थितिको निर्देश कर रहे हैं वही हमारे चित्तका परम आश्रय और चरम आनन्द है। अतएव, आध्यात्मिक साधना कभी भी रूपकी साधना नहीं हो सकती। यह समस्त रूपोंके भीतरसे चंचल रूपके वधनको अतिक्रम करके, शुद्ध सत्यकी ओर चलनेकी चेष्टा करती है। कोई भी इन्द्रियागोचर वस्तु जो अपनेको ही चरम या स्रुतत्र समझनेका भान करती है वस्तुतः वैसी नहीं है। साधक इस भानके आवरणको भेद करके ही परम पदार्थको देखना चाहता है, यदि नाम रूपका यह आवरण चिरन्तन होता तो वह भेद नहीं कर सकता था। यदि वे अविद्यात भावसे नित्य प्रवहमान होकर अपने आपको ही सीमा तोड़ते हुए न चलते, तो उन्हें छोड़कर और किसी बातके लिए मनुष्यके मनमें स्थान भी न होता। तब उन्हें ही सत्य समझकर हम निश्चिन्त हो रहते, तब विज्ञान और तत्त्वज्ञान इन सारे अचल प्रत्यक्ष सत्त्वोंके भीषण शृंखलमें बंधकर एकदम मूक और मूर्छित हो रहते। इनके पीछे कुछ भी न देख सकते। किन्तु ये सारे खण्ड-वस्तु-समूह केवल चल ही रहे हैं, कतार बंधकर खड़े होकर रास्ता नहीं रोके हुए हैं, इसीलिए हम अखण्ड सत्यका और अक्षय पुरुषका सधान पाते

हैं । ” (रवीन्द्रनाथ) इसीलिये भक्त जन रूप-मात्रके इस निरन्तर गतिशील पहलुपर बराबर जोर देते रहते हैं । मध्ययुगमें वैराग्योद्भेदके लिये इस पहलुका अधिक उपयोग किया गया है । कबीरने भी किया है, पर कबीरका लक्ष्य उस समस्त अस्थिर ह्पराशिके भीतरसे स्थिर अरूप-तत्त्वकी ओर इशारा करना अधिक रहा है । वे दस दिनके लिए अपनी नौबत बजाकर इस नगर और गलीको हमेशाके लिये नमस्कार करके चल देनेवालोंको उस परमतत्त्वकी बार बार याद दिला देते हैं जो स्थिर है, शाश्वत है, रूपातीत है—

कबीर नौबत आपणी, दिन दस लेहु बजाइ ।

ए पुर-पाटन ए गली, बहुरि न देखै आइ ॥ १ ॥

जिनके नौबति बाजती, मैगल बँधते बारि ।

एके हरिके नौब बिन, गये जन्म सब हारि ॥ २ ॥

(क० प्र०, पृ० २०)

इस विनाशकी दुनियामें एक-मात्र अविनाशी तत्त्व राम है । नष्ट होते हुए शरीरको अगर बचा लेना है तो इसी अविनाश्वरकी शरण जाओ । नहीं तो इस कच्चे कुम्भके फूटनेमें क्या देर है ?

कबीर यह तन जात है, सकै तो लेह बहोड़ि ।

नागे-हाथ ते गये, जिनके लाख-करोड़ि ॥ ३७ ॥

यहु तन काचा कुभ है, चोट चहुँ दिस खाइ ।

एक रामके नौब बिन जदि तदि परल जाइ ॥ ३८ ॥

(क० प्र०, पृ० २४)

परन्तु रूप और सीमा चाहे जितनी भी क्यों न हो हम उनके द्वारा ही अरूप और असीमको पानेकी ओर उन्मुख होते हैं । साधक रूप और सीमाकी सहायतासे उस शाश्वत अरूप और परिव्याप्त असीमको देखता है जो उसका चरम प्राप्तव्य है । कवि शब्द और अर्थका सहारा लेकर अरूप रसकी ओर उन्मुख होता है, कलाकार रेखा और रंगकी सहायतासे रूपातीत भावकी अभिव्यक्ति करता है, और भक्त भी नाम और रूपकी सीखियोंसे ही उठकर अनाम और अरूप परम तत्त्वकी झोंकी पाता है । यह जो रूप है और सीमा है वह वस्तुतः अज्ञ प्रकृतिका ही विकार है । इसीको कबीरदास ‘गुण’ कहते हैं । जो वस्तु गुणातीत है वह गुणोंमें नहीं है ऐसा नहीं कह सकते । यह धोखा है,—भ्रम है ।

जो लोग 'गुण' को 'निर्गुण' का उल्टा समझते हैं। 'गुण' 'निर्गुण' की विरोधी वस्तु नहीं है। निर्गुण परमात्मा क्या गुणोंमें नहीं है? यह जो धरती, आकाश, चन्द्र, तारा दिखाई दे रहे हैं वे क्या त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके विकार नहीं हैं और इसीलिये क्या ये परमात्मासे खाली हैं? यह हो नहीं सकता। सोये लोग भोले ही हैं। जो गुणको निर्गुणके बाहर या विरुद्ध मानते हैं,—वस्तुतः गुणसे हम निर्गुणका अनुमान करते हैं। दूसरे शब्दोंमें रूप हमें अरूपकी ओर उन्मुख कर देता है, सीमा असीमका सन्धान बताती है। गुण और निर्गुण केवल तारतम्य बतानेके मास्ते हैं। जब कहा जाता है कि भगवान् गुणमय नहीं हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जो रूप और सीमा हमें दिख रही है वह अरूप और असीमको ठीक ठीक प्रकट नहीं कर सकती,—भगवान् न तो वह रूप ही है न उसके समान ही है। वह उससे अतीत है, परे है। 'निर्गुण' कहनेसे यदि यह अर्थ लिया जाता है कि वह दृश्यमान गुणोंसे बाहर है या विरुद्ध है, तो भ्रम है, बोखा है—

सतो, बोखा कासूं कहिये
गुणमै निरगुण निरगुणमें गुण,
बाट छोड़ि बयू बहिये ?
अजरा अमरा कयै सब कोइ,
अलख न कथणा जाई,
नाहि सरप, बरण नहिं जाकै,
घटि घटि रह्यौ मसाई ॥
प्यड-ब्रह्मड छोडि जे कथिये,
कहै कबीर हरि सोई ॥

(क० प्र० पद १८०)

इसीलिए वह अद्भुत अनुपम रामतत्त्व कहकर बताया नहीं जा सकता। उसको सगुण-निर्गुणमेंसे किसी भी नामसे पुकार नहीं सकते पर न तो वह सगुण वस्तुमें अविद्यमान है और न निर्गुण वस्तुद्वारा असूचयितव्य। वह इन झमेलोंसे ऊपर है। ससीम रूपदर्शी बुद्धि उस तत्त्वको नहीं समझ सकती। उसके मुँह

भी नहीं, माथा भी नहीं, रूप भी नहीं और रूपक भी नहीं। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, पुष्प सौरभसे भी महीन है, वह अनुपम तत्त्व है।

जाके मुँह माया नहीं, नाहीं रूपक-रूप।

पहुप ग्रासथे पातला, ऐसा तत्त अनूप ॥ ४ ॥

(क० प्र० ६०)

‘ मुँह और माया ’ तो उपलक्षण मात्र है। वह समस्त रूप और रीमा-ओसे परे है, वह मन और बुद्धिके भी परे है। उममें मोह नहीं, माया ममता नहीं। ऐसे ही निर्मम निर्मोही प्रियासे प्रेम-श्रीझाका व्रत भक्तोंने लिया है। ऐसे प्रियके मिलनकी क्या आशा की जा सकती है। भक्त रूपी नारी चाहे जैसी भी विरहिणी हो,—दिनका भोजन और रातकी नींद खो चुकी हो, गहेलियोंकी रग-केलि और ज्ञातिकुलको धन-सम्पत्तिको छोड़ आई हो, वन-खण्डमें तपस्या कर चुकी हो और पानीसे निकली हुई मछली-सी तड़प रही हो, पर प्रियतम क्यों गलेगा ? वह तो आकार और रूपके परे है, मोह और ममतासे ऊपर है, कामना और लालसाके अगम्य है, वह मिलेगा कैसे ? ममताभरी प्रियसीका निर्ममसे मेल क्या, लालसाकी आँखोंसे अलखका लखाव क्या, रूपसे अरूपका सामंजस्य क्या ? यह रहस्यमय प्रेम-केलि चल कैसे सकती है ? कबीरदास जवाबमें कहते हैं कि मिर्फ एक ही मार्ग है। तुम्हारे शरीरमें जो जड़ विकार हैं,—जो इन्द्रिय, मन और बुद्धि हैं,—उनको तुमने गलतीसे अपना मान लिया है। ये उस निर्मोहीकी ओर उन्मुख करनेके साधन हैं, परन्तु यदि उन्हें ही तुमने उनके मिलनेका साधन भी समझा है तो यह भ्रम है। तुम्हारे इस नाशमान् ससीम जड़ विकारके बीच एक स्थिर शाश्वत चेतन है, वह इन्द्रिय-मन और बुद्धिके अगोचर है, वही उस निर्मोही प्रियतमका वास्तविक आकर्षण-स्थान है। निर्मोही प्रियतमको पाना चाहते हो तो शरीर, मन और बुद्धिको अपना स्वरूप समझनेके रूपमें जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे दूर करो। एक बार इस भ्रमके पर्देको दूर कर दो तो देखो कि प्रियतम दूर नहीं है, तुम्हारी रग रगमें भीना हुआ है। उस भ्रमके पर्देमें भी है, पर दीखता तब तक नहीं जब तक तुम उस पर्देको अपना स्वरूप समझते रहो। भगवान् और भक्तमें अब भेद नहीं रह सकेगा। युग-युगान्तरसे ये दोनों एकमेक होकर रह रहे हैं—

कैसे जीवैगी विरहिनी
 पिया तिन कीज कौन उपाय ।
 दिवस न भूक रेनि नहि सुख हे,
 जैसे कलियुग जाम (?)
 खेलति फाग छौंछि चलु सुदर
 तजु चलु धन औ वाम ॥
 बन खंड जाय नाम लै लावौ
 मिलि पिथसे सुख पाय ।
 तलफन मीन बिना जल नसे,
 दरसन लीजै वाय ।
 तिन आकार रूप नहि रेखा
 कौन मिलेगी आय ।
 अपना पुरुष समुझि ले सुन्दरि
 देखो तन निरताप ।
 सवद सहपी जिव पिय बूझौ
 छौंछौ भ्रमकी टेक ।
 कहैं कगीर और नहि दूजा
 जुग जुग हम तुम एक ॥

(शब्दा० पृ० १०-११)

यही कारण है कि कबीरदासने कामना और लालसाको त्यागको भक्तिभी आवश्यक शर्त रखी है । जब भगवान लालसा और कामनाकी पहुँचके बाहर ही हैं तो क्यों न पहले कामना और लालसाको खत्म किया जाय ? जब तक मनमें कहीं भी कामना है, तक शरीर और मनके प्रति आत्माभिमानका भ्रम है । यह भ्रम और भक्ति एक साथ नहीं रह सकती । सो कबीरदास पुकार पुकार कर कह गये कि सकामताका भ्रम छोड़कर ही भक्तिके मेदानमें आओ—

और कर्म सब कर्म हैं, भक्तिरुर्म निरुर्म ।
 कहै कबीर पुकारिकै, भक्ति करो तजि भर्म ॥

(क० वच०, पृ० ११)

निष्कर्म अर्थात् निष्काम । निष्काम भावसे ही भक्ति हो सकती है, क्योंकि, जिस देवताकी भक्ति करनी है वह स्वयं निष्काम है—

जब लगि भगति सकामतां, तब लगि निर्फल सेव ।

कहै कबीर वै क्यू मिलै, निहकामी निज देव ॥

फिर एक बार समस्त कामनाआका विगर्जन कर जब भक्तरूपी सुन्दरी अपने निर्गुण प्रियतमका दर्शन पाती है तो जो अद्भुत कौतुक उसे दिखाई देता है, वह कहकर समझानेकी बात नहीं है । वह प्रियतम समस्त मालकी सीमाओंके परे है इसलिये अनन्त है, समस्तदेशके परे है इसलिए असीम है । सो उस अनन्तका प्रकाश अपरम्पार है, सुन्दरी कुतूहल विस्फारित नयनोंसे उस अपूर्व नेत्रको देखती है,—मानों कोटि कोटि सूर्योंकी सेना खड़ी हो । वहाँ पाप नहीं, पुण्य नहीं, कर्म नहीं, आचार नहीं,—केवल अपरिमेय ज्योतिका प्रकाश, अगम्य अगोचर तेजस्वी झिलमिल ज्योति । ऐसे तेजोमय अद्भुत लोभमें प्रवेश करते ही भक्त भी हृद छोड़कर बेहद हो जाता है,—अपने स्वधर्म और स्वभावमें प्रतिष्ठित हो जाता है—

कबीर तेज अनंतका, मानों उगी सूरज सेणि

पतिसँग जागी सुदरी, कौतिग झीठा तेणि ॥

पारब्रह्मके तेजका, कैसा है उनमान ।

कहिबेकू सोभा नहीं, देख्या ही परमान ॥

अगम-अगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगै ज्योति ।

जहाँ कबीर बन्दगी, (तहाँ) पापपुन्य नहीं छोति ॥

और

हृदै छोडि बेहद गया, हुआ निरन्तर बास ।

कवल जु फूल्या फूल विन, को निरखै निज दास ॥

(क० प्र० पृ० १२)

जहाँ अनन्त कोटि सूर्य सतत प्रकाशमान हैं वहाँ केवल ज्योतिका ही निर्झर झर रहा है । उस स्थानपर अगर बिना फूले ही कमल फूलता रहे तो आश्चर्य क्या है ? फूलनेपर कमलके खिलनेका तो हिसाब वहाँ है जहाँ रोज अधिकार आता है और कमलको अनफूला कर जाता है । पर जहाँ सूर्योंकी सेना खड़ी हो वहाँ कमलका सकोच कैसा ? सो यह कमल निरन्तर खिला रहता है । पिंडमें यही कमलशून्य

या सहस्रार" चक्र है और त्रह्माण्डमें सर्वतोव्याप्त महा आकाश ! यही परम अत्रकाश हृद छोड़कर वेहद होनेका उपयुक्त स्थान है । एक बाग पिंडस्थित आकाश (शून्य) में जब भक्त पहुँच जाता है—जब इस विशाल शून्यमें स्नान करता है—तो प्रियतमके उस क्रीड़ा-हर्म्यमें पहुँचना है जो सिर्फ योग और तप साधनेवाले मुनियोंको दुर्लभ है । यह प्रेम-लोक देवताओंमें भी दुर्लभ है क्योंकि वे तमके उपासक हैं, मुनियोंको अगम्य है क्योंकि कभीरदाम उन्हें योगमार्गके पथिक मानते थे, पीर-जौलियोंको भी दुर्लभ है, क्योंकि उनका मार्ग अज्ञात और रामकी भेद-बुद्धि है,—सबकी पहुँचके बाहर जो प्रेमलोक है वहीं केवल भक्तको ही प्रवेश पानेका अधिकार है ।—भक्त जो राम नामका छका हुआ है

सुर-नर-मुनिजन-ओलिया, ए मग बल तीर ।

अलह-रामका गम नहीं, तहँ पर किया कभीर ।

(म० क० सा० पृ० ६४)

हृद छोड़ि वेहद गया, किया मुझि असनान ।

मुनिजन महल न पावई, तहँ किया विश्राम ॥

पिंजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या जोत अनंत ।

ससा छूटा सुख भया, मिल्या पियारा कन्त ॥

(क० प्र० पृ० १३)

परन्तु इस दुनियाकी छोटी-मोटी रूपात्मक कल्पनाओंके आवारपर हम इस अनन्त तेजःपुज लोकका अनुमान भी नहीं कर सकते । साधारण मनुष्य उस पर्दा-नशीन नववर्षी भोंति है जो आधी खुली खिड़कीपर खड़ी हुई घूँघटा भीतरसे समारको देख रही है । उसके सामनेवाले रास्तेपर लोग आते रहते हैं, पर वह उसका कुछ भी उद्देश्य नहीं समझ पाती क्योंकि सम्पूर्ण देखनेका उसे अभ्यास नहीं है । ऋषिवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इस भावको अपनी एक कवितामें मार्मिकताके साथ प्रकट किया है—

“तुम आधी खुली खिड़कीके किनारे खड़ी हो । नई बहू हो क्या ? शायद तुम खूबीवालेकी इन्तजारमें हो कि तुम्हारे द्वारपर आयेगा । तुम सामने देख रही हो कि बैलगाड़ी धूल उड़ाती हुई चली जाती है, भरी नौकायें हवाके जोरसे पालोंके सहारे बही जा रही हैं । मैं सोच रहा हूँ कि इस आधी खुली

खिड़कीपर धूँधट्टी छायासे ढकी हुई तुम्हारी आखोंको यह विश्व कैसा दिख रहा होगा। निश्चय ही यह छायामय भुवन तुमने स्वप्नों (कल्पनाओं) से गढ़ा होगा, चायद किसी नानीके मुहसे सुनी हुई परियोंकी कहानीके सोंचेमें वह टला होगा,—जिसकी लोरियोंकी बनी कहानीका न आदि है, न अन्त है।

“मैं सोच रहा हूँ कि हठात् यदि एक दिन वैशाखके महीनेमें औंधीके झोंकोंसे नदी लाज-शर्मा छोडकर बन्धनहीन सूने आसमानमें नाच उठे, यदि उसका पागल-पन जाग पड़े,—और फिर उस औंधीके झोंकोंसे तुम्हारे घरकी सभी जजीरें खुल जायें और तुम्हारी औँखोंपर गिरा हुआ धूँधट्ट भी उड़ जाय,—और फिर यह सारा जगत् विद्युत्की हँसी हँस एक क्षणमें शक्तिका वेश धारण करके तुम्हारे घरमें घुस पड़े और आमने-सामने खड़ा हो जाय तो फिर कहाँ रहेगी यह आधे टँके हुए भलम दिवसकी छाया, वह खिड़कीवाली दृष्यावली और सपनों-सनी अपनी कल्पनासे गढ़ी हुई माया ?—सभी उड़ जायेंगे।

“सोचता हूँ कि उस समय तुम्हारी धूँधट्ट-रहित काली औँखोंके कोनेमें न जाने किसका प्रकाश काँपेगा, अपने आपमें खोये हुए प्राणोंके आनन्दमें अच्छा और बुरा सब कुछ डूब जायगा, और तुम्हारे वक्ष स्थलमें रक्तकी तरंगिनी उत्ताल नर्तनसे नाच उठेगी। फिर तुम्हारे शरीरमें तुम्हारी यह ककण और किकिणी अपने चंचल कम्पनोंसे कौन-सा सुर बजा देंगी। आज तुम अपनेको आधी ढकी रख कर, घरके एक कोनेमें खड़ी होकर न जाने किस मायाके साथ इस जगत्को देख रही हो ?—मैं मन ही मन यही सोच रहा हूँ। तुम्हारे रास्तेमें आज जो आवागमन चल रहा है वह निरर्थक खेल-सा लग रहा है, छोटे दिनके कामोंकी छोटी छोटी हँसियाँ और रुलाइयाँ न जाने कितनी उठती हैं और विलीन हो जाती हैं !—मन ही मन यही सोच रहा हूँ।” (खेया)

यह जो कल्पनाके गढ़े हुए रूप-जगत्का व्यापार है वह तब तक हमारी दृष्टिको रोकें हुए है जब तक अनन्त सत्यका प्रकाश एकाएक आकर उसे छिन्नभिन्न नहीं कर जाता। जिस दिन छिन्न-भिन्न कर जायगा उस दिन, कबीरदास गवाह हैं कि, जो हृदय दिखाई देगा वह एकदम विचित्र होगा। न वहाँ धरती होगी, न गगन, न पानी, न पवन, न तिथि, न वार, चाँद, न सूर्य, न हाट, न बाट, —सबसे परे सबसे विचित्र। वहाँ कालका बन्धन नहीं है, भूत भविष्यका

भेद नहीं है। जिसे हम लाख युग पहलेकी बात कहते हैं वह वहाँ प्रत्यक्ष है, जिसे हम कोटि कल्प बादकी बात कहेंगे वह वहाँ विद्यमान है, क्योंकि वहाँ अनन्त स्थिति है, शाश्वत सत्ता है। हमारी आँख क्षणिक और चलमान जगत्की परिभाषा इनमे ही देखनेकी अभ्यस्त हैं। उस अनन्त स्थितिशील देश-काल-व्यवच्छेदके अतीत परम प्रकाशमय लोकको हम क्या समझेंगे ?

चोंद नहीं सृज नहीं, हता न वो ओंकार ।
तहाँ कबीरा रामजन, को जाने ससार ॥
वरती-गगन-पवने नहीं, नहीं होत तिथि-नार ।
तब हरिके हरिजन हुते, कहै कनीर बिचार ॥
जा दिन किरतम ना हता, नहीं हाट नहि बाट ।
हता कनीरा सन्त-जन, (जिन) देखा औघट घाट ॥
नहीं हाट नहीं बाट है, नहि धरती नहि बीर ।
असख्य युग परले गया, तब ही कहै कबीर ॥
पवन नहीं पानी नहीं, नहि वरती आकास ।
एक निरजन देवका, कबिरा दाम-खवाम ॥

(स० क० सा० पृ० ६३-४)

उस देशका सब कुछ विचित्र है। वह देश जहाँ बारह महीने वसन्त है, जहाँ प्रेमका निर्झर झरता रहता है, जहाँ अनन्त ज्योतिर्पुंजसे महा-अमृत बरसता रहता है, जहाँ जाति-कुल वर्णका विशेषत्व नहीं, जहाँ आकाश और धरतीमें अन्तर नहीं, जहाँ परब्रह्माकी आनन्द-केलि निरन्तर चल रही है, जहाँ अगम्यका दीपक बिना बाती और तेलके ही जल रहा है। अपूर्व है वह देश ! कबीर उसी देशके वासी थे ।

हम वासी उस देशके, जहाँ बारह मास विलास ।
प्रेम झरे विकसै कैवल, तेजपुज परकास ॥
हम वासी उस देशके, जहवाँ नहि मास वसन्त ।
नीझर झरे महा अभी, भीजत हैं सब सन्त ॥
हम वासी उस देशके, जहाँ जाति बरन कुल नाहिं ।
शब्द मिलावा होय रहा, देह मिलावा नाहिं ॥

हम वासी वा देशके, जहाँ पारब्रह्मका खेल ।
दीपक जरै अगम्यका, बिन बाती बिन तेल ॥

(स० क० सा० ६४-५)

यह कुछ उस प्रकारका देश है जिसे रवीन्द्रनाथने ' सब-पाया-है-का देश ' कहा है । जहाँ दूरका राही एक रातके लिये आकर देख ही नहीं पाता कि इस ' सब-पा-लिया है-के देश ' में क्या है ।

एक रजनौर तरे हेथा, दूरेर पांथ ऐसे,
देखते ना पाय, कि आछे, इस सब पेयेछिर देशे ? (खेया)

कबीरने बताया है कि उस परिपूर्ण देशमें शब्द-मिलावा हो रहा है,—केवल भाव-रूपमें मिलन हो रहा है, देह रूपमें नहीं—'शब्द-मिलावा होय रहा, देह मिलावा नाहिं ।' क्योंकि जड़ ससीम देह उस अनन्त भाव-लोकको बर्दाश्त नहीं कर सकती । प्रश्न है कि वहाँ जाकर क्या भक्त उस अनन्त उज्ज्वल और अनन्त प्रेममें लोप हो जाता है ? क्या वह भी चिन्मय ब्रह्ममें विलय हो जाता है ? कबीरदास ऐसे अद्वैत-भावमें विश्वास नहीं करते । मिलन होगा यह ठीक है, पर भक्त जन वहाँ फिर भी साक्षी रूपसे वर्तमान रहेंगे । वे दो नहीं होकर रहेंगे, भगवानसे एकमेक होकर मिल जायेंगे; परन्तु उस मिलनके आनन्दको अनुभव करते रहेंगे । यह कैसे सम्भव है ? क्या एकमेक और पृथक् सत्ता दोनों सम्भव हैं । लौकिक दृष्टिसे जो बातें असम्भव दिखती हैं ऐसी बहुतेरी बातें भगवानके विषयमें सम्भव हैं । फिर इसी ' द्वैताद्वैत-विलक्षण ' भावको हम कैसे असम्भव मानें ? कबीर साक्षी हैं कि गगनमें गहरे गंभीर मेघ गर्जते रहते हैं, अमृतकी झड़ी लगी होती है और सन्तजन सिहर सिहर कर इस आनन्द-रसकी वर्षा में भीजते रहते हैं, उस अन्तकी ज्योति छलकती रहती होती है और परम प्रेमके आनन्द-निकेतनमें गुरु की कृपावाले सन्तजन पहुँच जाते हैं (अवश्यक ही, निगुरोंकी गति वहाँ नहीं है)—

गगन गरजै बरषै अमी, बादल गहर गंभीर ।

चहुँ दिसि दमकै दामिनी, भीजै दास कबीर ॥

गगन मंडलके बीचमें, तहवाँ छलकै नूर ।

निगुरा महल न पावई, पहुँचै गुरु पूर ॥

(स० क० सा० पृ० ६२)

गगन गरजि अमृत चबै, कदली कँवल-प्रकास ।

तहाँ कबीरा बन्दगी, कै कोई निज दास ॥

(क० प्र० पृ० १५)

रबीरदासका यह असीम प्रियतमका प्रेम साधनाके साहित्यमें अपूर्व है । हृदय जीवका बेहदके प्रियसे मिलनमें एक ऐसा अलौकिक रस है जो अनुभव-द्वारा ही जाना जा सकता है । असीमकी सीमाके लिये व्याकुलताका प्रमाण यह सारा विश्व है । अगर असीम अपने आपमें ही सन्तुष्ट होता तो यह सीमाका सर्जन निरर्थक है । भक्त कबीरने इस इतने बड़े विश्व-व्यापारको निरर्थक नहीं समझा । उन्होंने उसे इस असीम प्रियतमकी लीलाका उन्मेषयिता माना है । सीमा मानाँ उस असीमकी ओर उठी हुई उँगली है । वह असीमका पथ बताती है पर स्वयं उसीसे असीम नहीं माना जा सकता । इसीलिए प्रेम तो असीमका ही ठीक है, सीमाके प्रति आसक्त जीव उस पीरसे नहा पा सकता—

बेहद अगाध पीव है, ये सब हृदके जीव ।

जे नर राते हृदगो, ते कबी न पावे पीव ॥

हममें पीव न पाइये, बेहदमें भरपूर ।

हृद बेहदकी गम लेंगे, नासो पीव हजूर ॥

(स० का० सा० पृ० २६२)

कबीरदामने इसीलिए सीमाको छोड़कर असीमका प्रेम किया था । उस असीमरूपी अनन्त अवकाजवान मैदानमें वे पैर फैलाकर सो रहे थे—

हृद छोड़ि बेहद गया, रहा निरन्तर होय ।

बेहदके मैदानमें, रहा कबीरा मोय ॥

(स० क० सा० पृ० २६३)

पैर फैलाकर सोने लायक अवकाश सीमाओं और बन्धनोंसे भरी दुनियामें ओर कहाँ मिल सकता है ? कविवर रवीन्द्रनाथ अपनी 'सब-पा-लिया है-के देश' वाली कवितामें भी उल्लसित भावसे कहते हैं, "अहा, इस 'सब-पा-लिया-है-के देश' के रास्तेमें ठेलमठेल और धक्कासुक्की नहीं है और बाजारमें यहाँ शोर-गुल नहीं है । अरे ओ कवि, यहीं तू अपनी कुटी बना ले । रास्तेकी धूल यही झाड़ दे, बोझा उतार दे, अपने सितारके तार ठीक कर ले और अपनी सारी खोज यहीं बन्द कर दे (क्योंकि तू अब अपने गन्तव्यपर पहुँच चुका है) ।

आज सोंझको यहीं पैर फैलाकर बैठ जा,—यहीं इस तारा-भरे आकाशके नीचे
' सब-पा-लिया-है-के देशम । ' ”

नाइक पये ठेलाठेलि, नाइक हाटे गोल,
ओरे कवि एइ खाने तोर, कुटीरखानि तोल ।
धुये फेल रे पयेर धुलो, नामिये दे रे बोझा,
बेंधे ने तोर सेतार खाना, रेखे दे तोर खोजा ।
पा छड़िये बसू रे हेयाय, सारा दिनेर शेषे,
तारार भरा आकासतले, सब पेयेछिर देशे ॥ (खेया)

आखिर इस देशमें इतनी निश्चिन्तता क्यों है ? कोई इस बेहरी मैदानमें सो
रहता है और कोई पैर फैलाकर बैठ रहता और सितारके तार संभालने लगता
है, ऐसा क्यों ? यहाँ क्या मिलता है, क्या बीछता है कि इतने निश्चिन्त मनसे
सन्त और कवि जम जाते हैं ? क्योंकि

हरि-सगति सीतल भया, मिटी मोहकी ताप ।
निसि बासर सुख-निधि लब्धा, जब अन्तरि प्रगट्या आप ॥
तन पाया तन बीसरा, जब मन धरिया ध्यान ।
तपन गई सीतल भया, जब सुनि किया असनान ॥ (क० प्र० पृ० १५)

इस असीम-अनन्त शून्यमें स्नान करते ही सारी व्यथा शान्त हो गई । सारे
कथन, सारा विज्ञापन यहाँ उपशमित हो गया । जिसे खोजा जा रहा था वह
जब स्वयं आ गया, तो ताप कैसा, चांचल्य कैसा ?

धिति पाई मन थिर भया, सतगुरु करी सहाइ ।
अनिन कथा तिन आचरी, हिरदै त्रिभुवनराइ ॥
सच्चु पाया सुख ऊपना, अरु दिल दरिया पूरि ।
सकल पाप सहजै गये, जब साईं मिरदा हजूरि (क० प्र० पृ० १४)

जब एक बार इसका चस्का लग गया, जब यह परम प्राप्तव्य रत्न प्राप्त हो
गया तब ढिठोरा पीटनेकी क्या बात रही ? ढूँढ़ने-खोजनेको रह क्या गया ?

जिन पाया सू गहि रह्या, रसना लागा स्वाद ।
रतन निराला पाइया, जगत ढढौलया बाणि ॥

अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा, इस प्रेम नदके प्रवाहमें सारा द्वैतभाव बह

गया, साखी भी आज बेकार है, शब्द भी निष्प्रयोजन हैं। जब उस बिछुड़े हुए परम तत्त्वसे मिलन हो गया तो इन प्रपञ्चोंसे क्या लाभ ? यह देखा, वह देखा; यह चलमान है, वह स्थिर है, यह यह है, वह वह है, ये सारी बातें अब निरर्थक हैं। परम प्रियका जब तक मिलन नहीं हुआ था,—उसका रस जब तक ज्ञात नहीं था, तभी इनकी कीमत थी। अब इस अखण्ड आनन्दरसके सामने और सब-कुछ फीका है—

कहना या सो कह दिया, अत्र कछु कहना नाहि ।

एक रही कूजी गई, बैठा दरिया माहि ॥

साखी-शब्दी कब कही, मौन रहे मन माहि ।

बिछुरा या कब ब्रह्मसों, कहिवेकों कछु नाहि ॥

साखी-शब्दी जब कही, तत्र कछु जाना नाहि ।

बिछुरा था तब ही मिला, अब कछु कहना नाहि ॥

या देखा वा देखिया, या देखा वा यीर ।

यह-वह दोउ एकै भया, जब सतगुरु मिले कबीर ॥

(स० ऋ० सा० पृ० ६८)

यह है कबीरकी असीम-सत्ताकी प्रीति। किन्तु कबीर परम सावधानीके साथ पाठकको शब्दोंकी सकीर्ण अर्थवत्ताकी याद दिला देते हैं। 'बेहद' शब्दमें साधारणतः यह भाव है कि जो हृद् न हो या जो हृद्के विरुद्ध हो। यह बात आशिकरूपमें ही सत्य है। वस्तुतः सीमा असीमसे बाहर भी नहीं, उसीकी विरोधी भी नहीं है, उराका अभाव तो एकदम नहीं। इसलिए बेहदीकी प्रीति बताते समय कबीरदास सावधान कर देते हैं। इसे सीमाका विरोधी समझना गलत है, सीमाके विरुद्ध मानना भी गलत है। बेहद वह है जो सीमा और सीमाभाव दोनोंके परे है, जो हृद् और गैर-हृद् दोनोंके ऊपर है। इस हृद् बेहदसे अतीत वस्तुको ही भाषाकी सीमित शक्तिके कारण कबीरदास 'बेहद' कहते हैं। हृद् या सीमामें मनुष्य बसते हैं, बेहद या सीमाभावमें साधु बसते हैं, पर असल सन्त वह है जो इन दोनोंको छोड़ गया है, जो सीमातीत असीमका प्रेमी है—

हृदमें रहै सो मानवी, बेहद रहै सो साधु ।

हृद-बेहद दोनों तजै, तिनका मता अगाधु ।

हृद-बेहद दोनों तजी, अवरन किया मिलान ।

कहै कबीर ता दासपर, बारौ सकल जहान ॥

उपसंहार

कबीर धर्मगुरु थे। इसलिए उनकी वाणियोंका आध्यात्मिक रम ही आस्वाद्य होना चाहिये, परन्तु, विद्वानोंने नाना रूपमें उन वाणियोंका अध्ययन और उपयोग किया है। काव्य-रूपमें उसे आस्वादन करनेकी तो प्रथा ही चल पड़ी है। समाज-सुधारकके रूपमें, सर्व धर्म-समन्वयकारीके रूपमें, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य-प्रायश्चित्तके रूपमें, विशेष सम्प्रदायके प्रतिष्ठाताके रूपमें और वेदान्त व्याख्याता दार्शनिकके रूपमें भी उनकी चर्चा कम नहीं हुई है। यों तो 'हरि अनन्त हरिकृपा अनन्ता, विविध भोति गावहि श्रुति-सन्ता' के अनुसार कबीर-कथित हरि कथाका विविध रूपमें उपयोग होना स्वाभाविक ही है, पर कभी कभी उत्साहपरायण विद्वान् गलतीसे कबीरको इन्हीं रूपोंमेंसे किसी एकका प्रतिनिधि समझकर ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं जो असंगत कही जा सकती हैं।

भाषापर कबीरका जबरदस्त अधिकार था। वे वाणीके डिक्टेटर थे। जिस बातको उन्होंने जिस रूपमें प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूपमें भाषासे कह-लवा लिया है,—बन गया है तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीरके सामने लाचार-सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फकड़की किसी परमाइशको नाहीं कर सके। और अकह-कहानीको रूप देकर मनोग्राही बना देनेकी तो जसी ताकत कबीरकी भाषामें है वसी जहुत कम लेखकोंमें पाई जाती है। असीम अनन्त ब्रह्मानन्दमें आत्माका साक्षीभूत होकर मिलना कुछ वाणीके अगोचर, परकड़में न आ सकनेवाली ही बात है। पर 'बेहदी मैदानमें रहा कबीरा' में न केवल उस गम्भीर निगूढ़ तत्त्वको मूर्तिमान कर दिया गया है बल्कि अपनी फकड़ाना प्रकृतिकी सुहर भी मार दी गई है। वाणीके ऐसे बादशाहको साहित्य-रसिक काव्यानन्दका आस्वाद करनेवाला समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। फिर व्यंग करनेमें और चुटकी लेनेमें भी कबीर अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं जानते। पंडित और काजी, अवधू और जोगिया, मुल्ला और मौलवी,—सभी उनके व्यंगसे तिलमिल जाते हैं। अत्यन्त सीधी भाषामें वे ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खानेवाला केवल धूल झाड़के चल देनेके सिवा और कोई रास्ता ही

नहीं पाता। इस प्रकार यद्यपि कबीरने कहीं काव्य लिखनेकी प्रतिज्ञा नहीं की तथापि उनकी आ-यात्मिक रसकी गगरीसे छलके हुए रससे काव्यकी कटोरीम भी कम रम इकट्ठा नहा हुआ है।

हिन्दी साहित्यक हजार वर्षोंके इतिहासमें कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमांमं यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वन्द्वी जानता है, तुलसीदास। परन्तु तुलसीदास और कबीरके व्यक्तित्वमं वडा अन्तर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परन्तु दोनों स्वभाव, सम्कार और दृष्टिकोणमें एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछको झाड़-फटकार चल देनेवाले तेजने कबीरको हिन्दी साहित्यका अद्वितीय व्यक्ति मन दिया है। उनकी वाणियोंमं सब कुछको छानर उनका सर्वजयी व्यक्ति व विराजता रहता है। उसीने कबीरकी वाणियोंमं अनन्य-साधारण जीवन-रस भर दिया है। कबीरकी वाणोंका अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करनेकी सती चेष्टाएँ व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। इसी व्यक्तित्वके कारण कबीरकी उक्तियों श्रोताको उल्लूक आकृष्ट करती हैं। इसी व्यक्तित्वके आकर्षणको सहृदय समालोचक खेला नहीं पाता और शिक्षक कबीरको 'कवि' कहनेमें सन्तोष पाता है। ऐसे आकर्षक वक्ताको 'कवि' न कहा जाय तो और कहा क्या जाय? परन्तु यह भूल नहीं जाना चाहिए कि यह कविरूप घल्लामें मिली हुई वस्तु है। कबीरने कविता लिखनेकी प्रतिज्ञा करके अपनी वाते नहीं कही थी। उनकी छन्दोयोजना, उक्तिवचित्र्य और अलंकार-विधान पूर्ण-रूपसे स्वाभाविक और अयन्तमायित हैं। काव्यगत रुचियोंके न तो वे जानकार थे और न फायल। अपने अनन्य-साधारण व्यक्तित्वके कारण ही वे सहृदयको आकृष्ट करते हैं। उनमें एक और वडा भारी गुण है जो उन्हें अन्यान्य सन्तोंसे विशेष बना देता है। यद्यपि कबीरदास एक ऐसे विराट् और आनन्दमय लोककी बात करते हैं- जो साधारण मनुष्योंकी पहुँचके बहुत ऊपर है और वे अपनेको उस देशका निवासी बताते हैं जहाँ बारह गहरी वसन्त रहता है, निरन्तर अमृतकी झड़ी लगी रहती है (दे० ऊपर पृ० २११) फिर भी, जैसा कि एबेलिन अण्डरहिलने कहा है, वे उस आत्मविस्मृतिकारी परम उल्लासमय साक्षात्कारके समय भी दैनन्दिन-व्यवहारकी दुनियाको छोड़ नहीं जाते और साधारण मानव-जीवनको भुला नहीं देते। उनके परमजबूतीके साथ वस्तीपर जमे रहते हैं, उनके महिमा-ममन्वित और आवेगमय निचार, पराबर धीर और

सजीव बुद्धि तथा सहजभाव द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं जो सन्चे मरमी कवियोंमें ही मिलते हैं। उनकी सर्वाधिक लक्ष्य होनेवाली विशेषताएँ हैं— (१) मादगी और सहजभावपर निरन्तर जोर देते रहना, (२) बाह्य धर्माचारोंकी निर्मम आलोचना और (३) सब प्रकारके विरागभाव और हेतुप्रकृतिगत अनुसवित्ताके द्वारा सहज ही गलत दिसनेवाली बातोंको दुर्भ्य और महान् बना देनेकी चेष्टाके प्रति वैर-भाव (इसके लिए कबीरबाणीके ७५, ७८, ८० और ९० नम्बरके पद देखिए)। इसीलिए वे साधारण मनुष्यके लिए दुर्भ्य नहीं हो जाते और अपने असाधारण भावोंको ग्राह्य बनानेमें सदा सफल दिखाई देते हैं। कबीरदासके इस गुणने सैकड़ों वर्षसे उन्हें साधारण जनताका नेता और साथी बना दिया है। वे केवल श्रद्धा और भक्तिके पात्र ही नहीं प्रेम और विश्वासके आश्रय भी बन गये हैं। सब पृछा जाय तो जनता कबीरदासपर श्रद्धा करनेकी अपेक्षा प्रेम अधिक करती है। इसीलिए उनके सन्तरूपके साथ ही उनका कविरूप बराबर चलता रहता है। वे केवल नेता और गुरु नहीं हैं, साथी और मित्र भी हैं।

कबीरने ऐसी बहुत-सी बातें कहीं हैं जिनसे (अगर उपयोग किया जाय तो) समाज सुधारमें महायत्ना मिल सकती हैं, पर इसीलिए उनको समाज-सुधारक समझना गलती है। वस्तुतः वे व्यक्तिगत साधनाके प्रचारक थे। समष्टि-वृत्ति उनके चित्तका स्वाभाविक धर्म नहीं था। वे व्यक्तिवादी थे। सर्व-धर्म-समन्वयके लिए जिस मजबूत आधारकी जरूरत होती है वह वस्तु कबीरके पदोंमें सर्वत्र पाई जाती है, वह बात है भगवान्‌के प्रति अहेतुक प्रेम और मनुष्यमात्रको उसके निर्विशिष्ट रूपमें समान समझना। परन्तु, आजकल सर्वधर्मसमन्वयसे जिस प्रकारका भाव लिया जाता है वह कबीरमें एकदम नहीं था। सभी धर्मोंके बाह्य आचारों और आन्तर संस्कारोंमें कुछ-न-कुछ विशेष देखना और सब आचारों संस्कारोंके प्रति सम्मानकी दृष्टि उत्पन्न करना ही यह भाव है। कबीर इसके कठोर विरोधी थे। उन्हें अर्थ-हीन आचार पसन्द नहीं थे, चाहे वे बड़ेसे बड़े आचार्य या पैगम्बरके ही प्रवर्तित हों या उच्चसे उच्च समझी जानेवाली धर्म-पुस्तकसे उपदिष्ट हों। बाह्यआचारकी निरर्थक पूजा और संस्कारोंकी विचारहीन गुलामी कबीरको पसन्द नहीं थी। वे इनसे मुक्त मनुष्यताको ही प्रेमभक्तिका पात्र मानते थे। धर्मगत विशेषताओंके प्रति सहन-शीलता और सत्रमका भाव भी उनके पदोंमें

नहीं मिलता। परन्तु वे मनुष्य मात्रको समान मर्यादाका अधिकारी मानते थे; जातिगत, कुलगत, आचारगत श्रेष्ठताका उनकी दृष्टिमें कोई मूल्य नहीं था। सम्प्रदाय-प्रतिष्ठाके भी वे विरोधी जान पड़ते हैं। परन्तु फिर भी विरोधाभास यह है कि उन्हें हजारों की सख्याम लोग सम्प्रदाय-विशेषके प्रवर्तक माननेमें ही गौरव अनुभव करते हैं।

जो लोग हिन्दू-मुस्लिम एकताके अन्तर्गत दीक्षित हैं वे भी कबीरदासको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। यह उचित भी है। राम-रहीम और केशव-करीमकी जो एकता स्वयं-मिद्ध है उसे भी सम्प्रदाय-युद्धसे विकृत मस्तिष्कवाले लोग नहीं समझ पाते। कबीरदाससे अधिक जोरदार शब्दोंमें इस एकताका प्रतिपादन किसीने नहीं किया। पर जो लोग उन्माहाधिक्यवश कबीरको केवल हिन्दू-मुस्लिम एकताका पैगम्बर मान लेते हैं वे उनके मूल स्वरूपको भूलकर उसके एक-देश मात्रकी बात करने लगते हैं। ऐसे लोग यदि यह देखकर क्षुब्ध हों कि कबीरदासने 'दोनों धर्मोंकी ऊँची सस्कृति या दोनों धर्मोंके उच्चतर भावोंमें सामंजस्य स्थापित करनेकी कहीं भी कोशिश नहीं की, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन सभी धर्मगत विशेषताओंकी खिल्ली ही उड़ाई है जिसे मजहूदी नेता बहुत श्रेष्ठ धर्माचार कहकर व्याख्या करते हैं,' तो कुछ आश्चर्य करनेकी बात नहीं है, क्योंकि कबीरदास इस बिन्दुपरसे धार्मिक द्वन्द्वोंको देखते ही न थे। उन्होंने रोगका ठीक निदान किया था या नहीं, इसमें दो मत हो सकते हैं पर औषध निर्वाचनमें और अपथ्य वर्जनके निर्देशमें उन्होंने बिल्कुल गलती नहीं की। यह औषध है भगवद्विश्वास। दोनों धर्म समान-रूपसे भगवानमें विश्वास करते हैं और यदि सचमुच ही आदमी धार्मिक है तो इस अमोघ औषधका प्रभाव उसपर पड़ेगा ही। अपथ्य हैं बाह्य आचारोंको धर्म समझना, व्यर्थ कुलाभिमान, अकारण ऊँच-नीचका भाव। कबीरदासकी इन दोनों व्यवस्थाओंमें गलती नहीं है और अगर किसी दिन हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता हुई तो इसी रास्ते हो सकती है। इसमें केवल बाह्यआचारवर्जनकी नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, भगवद्विश्वासका अविच्छेद्य सीमेंट भी काम करेगा। इसी अर्थमें कबीरदास हिन्दू और मुसलमानोंके ऐक्य-विधायक थे। परन्तु जैसा कि आरम्भमें ही कहा गया है, कबीरदासको केवल इन्हीं रूपोंमें देखना सही देखना नहीं है। वे मूलतः भक्त थे। भगवानपर उनका अविच्छल अखण्ड विश्वास था। वे सभी सुधार करनेके फेरमें

नहीं पड़े। साथ-द वे अनुभव कर चुके थे कि जो स्वयं सुवरना नहीं चाहता उसे जन्मदस्ती सुवारनेका व्रत व्यर्थका प्रयास है। वे अपने उपदेश 'साधु' भाईको देते थे या फिर स्वयं अपने आपको ही सम्मोहित करके कह देते थे। यदि उनकी बात कोई सुननेवाले न मिले तो वे निश्चिन्त होकर स्वयं ही पुकार कर कह उठते 'अपनी राह तू चले कबीरा।' अपनी राह अर्थात् धर्म, सम्प्रदाय, जाति, कुल और शास्त्री रुढ़ियोंसे तो बद्ध नहीं है, जो अपने अनुभवके द्वारा प्रत्यक्षीकृत है।

कबीरदासका यह भक्त रूप ही उनका दारणिक रूप है। इसी केन्द्रके इर्द गिर्द उनके अन्य रूप स्वयंमेव प्रकाशित हो उठे हैं। मुश्किल यह है कि इस केन्द्रीय वस्तुका प्रकाश भाषाकी पहुँचके बाहर है। भक्ति कहकर नहीं समझाई जा सकती, वह अनुभव करके आस्थाजन की जा सकती है। कबीरदासने इस बातको हजार तरहसे कहा है। इस भक्ति या भगवान्‌के प्रति अहैतुक अनुरागकी बात कहते समय उन्हें ऐसी बहुत-सी बात कहनी पड़ी है जो भक्ति नहीं है पर भक्तिके अनुभव करनेमें सहायक है। मूल वस्तु चूँकि वाणीक अगोचर है, इसीलिए मूल वाणीका अभ्ययन करनेवाले विद्यार्थीको अगर भ्रममें पड़ जाना पड़ा हो तो आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। वाणीद्वारा उन्होंने उस निगूढ़ अनुभवेकगम्य तत्त्वकी ओर इशारा किया है, उसे 'ध्वनित' किया है। ऐसा करनेके लिए उन्हें भाषाके द्वारा रूप राखा करना पड़ा है और अल्पको रूपक द्वारा अभिव्यक्त करनेकी साधना करनी पड़ी है। काव्यशास्त्रके आचार्य इसे ही कविकी सबसे बड़ी शक्ति बताते हैं। रूपक द्वारा अल्पकी व्यञ्जना, कथनके जरिए अल्पका अन्वय, काव्य शक्तिका चरम निदर्शन नहीं तो क्या है? फिर भी वह ध्वनित वस्तु ही प्रधान है, ध्वनित करनेकी शैली और सामग्री नहीं। इस प्रकार काव्यत्व उनके पदोंमें फोकटका माल है,—गडिप्रोउकट है, वह गोलतार और सीरेकी भाँति और चीजोंको बनाते बनाते अपने आप बन गया है।

प्रेम भक्तिको कबीरदासकी वाणियोंकी केन्द्रीय वस्तु न माननेका ही यह परिणाम हुआ है कि अच्छे अच्छे विद्वान् उन्हें घमडी, अटपटी वाणीका चोलनद्वारा, एकेश्वरवाद और अद्वैतवादके बारीक भेदको न जाननेवाला, अहंकारी, अगुण-सगुण-विवेक-अनभिज्ञ आदि कहकर अपनेको उनसे अधिक योग्य मानकर सन्तोष पाते रहे हैं। यह मानी हुई बात है कि जो बात लोकमें अहंकार कहलाती है वह भगवत्प्रेमके क्षेत्रमें,—स्वाधीनभर्तृका नायिकाके गर्वकी

भक्ति अपने और अपने प्रियके प्रति अखण्ड विश्वासकी परिचायक है, जो बात लोकमें दृष्टपन और कायरता कहलाती है वही भगवत्प्रेमके क्षेत्रमें भगवानके प्रति भक्तका अनन्यपरायण आत्मार्पण होती है और जो बात लोकमें परस्पर विरुद्ध जंचती है भगवानके विषयमें उनका विरोध दूर हो जाता है । लोकमें ऐसे जीवकी कल्पना नहीं की जा सकती जो कर्णहीन होकर भी सब कुछ सुनता हो, चक्षुःहित बना रहकर भी सब कुछ देख सकता हो, वाणीहीन होकर भी वक्ता हो सकता हो, जो छोटसे छोटा भी हो और बड़ेसे बड़ा भी, जो एक भी हो और अनेक भी, जो बाहर भी हो और भीतर भी, जिसे सबका मालिक भी कहा जा सके और सबका सेवक भी, जिसे सबके ऊपर भी कहा जा सके और सर्वमय सेवक भी, जिसमें समस्त गुणोंका आरोप भी किया जा सके और गुण-हानताका भी, और फिर भी जो न इन्द्रियका विषय हो, न मनका, न बुद्धिका । परन्तु भगवानके लिए सब विशेषण सब देशोंके सावक सर्वमानसे देते रहे ह । जो भक्त नही है, जो अनुभवद्वारा साक्षात्कार किये हुए सत्यसे विश्वास नहीं रखते, वे केवल तर्कम उलझकर रह जाते हैं पर जो भक्त हैं, वे भुजा उठाकर घोषणा करते हैं, 'अगुणहि-सगुणहिं नहिं कछु भेदा ।' (तुलसी-दास) । परन्तु तर्कपरायण व्यक्ति इस वचनके अटपटेपनको वदतोव्याघात कहकर सन्तोष कर लेता है । यदि भक्तिको कबीरदासकी वाणियोंकी केन्द्रीय वस्तु मान लिया जाता तो निस्पन्देह स्वीकार कर लिया जाता कि भक्तके लिए वे सारी बातें बेमतलब हैं जिन्हें कि विद्वान् लोग बारीक भेद कहकर आनन्द पाया करते हैं । भगवानके शक्तिचिन्तीय स्वत्पको भक्तने जैसा कुछ देखा है वह वाणीके प्रकाशन क्षेत्रके बाहर है, इसीलिए वाणी नाना प्रकारसे परस्पर विरोधी और अविरोधी शब्दोंद्वारा उस परम प्रेममयका रूप निर्देश करनेकी चेष्टा करती है । भक्त उसकी असमर्थतापर नहीं जाता, वह उसकी रूपातीत व्यजनाको ही देखता है ।

भक्ति तत्त्वकी व्याख्या करते करते उन्हें उन बाह्याचारके जचालोंको साफ करनेकी जरूरत महसूस हुई है जो अपनी जड़ प्रकृतिके कारण विशुद्ध चेतन-तत्त्वकी उपलब्धिमें बाधक हैं । यह बात ही समाज-सुधार और साम्प्रदायिक ऐक्यकी विधात्री बन गई है । पर यहाँ भी यह कह रखना ठीक है कि यह भी फोकटका माल या बाईप्रोडक्ट ही है ।

जो लोग इन बातोंसे ही कबीरदासकी महिमाका विचार करते हैं वे केवल

सतहपर ही चक्कर काटते हैं। कबीरदास एक जबरदस्त कान्तिकारी पुरुष थे। उनके कथनकी ज्योति जो इतने क्षेत्रोंको उद्भासित कर सकी है सो मामूली शक्तिमत्ताकी परिचायिका नहीं है। परन्तु यह समझना कि उद्भासित पदार्थ ही ज्योति है, बड़ी भारी गलती है। उद्भासित पदार्थ ज्योतिकी ओर इशारा करते हैं और ज्योति किधर और कहाँ है, इस बातका निर्देश देते हैं। ऊपर ऊपर सतहपर चक्कर काटनेवाले समुद्र भले ही पार कर जायें पर उसकी गहराईकी याह नहीं पा सकते। इन पक्तियोंका लेखक अपनेको सतहका चक्कर काटने-वालोंसे विशेष नहीं समझता। उसका दृढ विश्वास है कि कबीरदासके पदोंमें जो महान् प्रकाशपुञ्ज है वह बौद्धिक आलोचनाका विषय नहीं है। वह म्यूजियमकी चीज नहीं है वरिष्ठ जीवित प्राणवान् वस्तु है। कबीरपर पुस्तकें बहुत लिखी गई हैं, और भी लिखी जायेंगी पर ऐसे लोग कम ही हैं जो उस साधनाकी गहराई तक जानेकी चेष्टा करते हों। रामकी वानरी सेना समुद्र जहर लोंघ गई थी पर उसकी गहराईका पता तो मंदर पर्वतको ही था जिसका विराट् शरीर आपातालनिमग्न हो गया था—

अब्धिलेधित एव वानरभट्टै किन्त्वस्य गम्भीरताम्
आपाताल-निमग्न पीवरतनु-जानाति मन्द्राचल ।

सो, कबीरदासकी सच्ची महिमा तो कोई गहरेमें गोता लगानेवाला ही समझ सकता है।

फिर भी लेखकने इस पुस्तकमें जो लम्बी व्याख्या प्रकाशित की है उसके लिए उसे पश्चात्ताप नहीं है। कबीरने जिन तत्त्वोंको अपनी रचनासे ध्वनित करना चाहा है उसके लिए कबीरकी भाषासे ज्यादा साफ और जोरदार भाषाकी सम्भावना भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। परन्तु कालक्रमसे वह भाषा आजके शिक्षित व्यक्तिको दुरूह जान पड़ती है। कबीरने शास्त्रीय भाषाका अध्ययन नहीं किया था, पर फिर भी उनकी भाषामें परम्परासे चली आई विशेषताएँ वर्तमान हैं। इसका ऐतिहासिक कारण है। इस ऐतिहासिक कारणको जाने बिना उस भाषाको ठीक ठीक समझना सम्भव नहीं है। इस पुस्तकमें उसी ऐतिहासिक परम्पराके अध्ययनका प्रयास है। यह प्रयास पूर्णरूपसे सफल हुआ ही होगा, ऐसा हम दावा नहीं करते, परन्तु वह गृहणीय नहीं है, इस बातमें लेखकको कोई सन्देह नहीं है।

कबीरदासने स्वयं अरूपको रूप देनेकी चष्टा की थी। परन्तु वे स्वयं कह गये हैं कि ये सारे प्रयास तभी तक थे जब तक परम प्रेमके आवार प्रियतमका मिलन नहीं हुआ था। साखी, पद, शब्द और दोहरे उसी प्राप्तिके साधन हैं, मार्ग हैं (दे० पृ० २१५)। गन्तव्य तक पहुँच जानेपर मार्गका हिसाब करना बेकार होता है। फिर इन साखी, शब्द और दोहरोकी व्याख्याके प्रयासको क्या कहा जाय ? ये तो साधनको समझानेके साधन,—साधनके भी साधन हैं !

प्रसंग-क्रमसे हमसे कबीरदासकी भाषा और शैली समझानेके कार्यसे कभी कभी आगे बढ़नेका साहम किया गया है। जो वाणीके अगोचर है, उसे वाणीके द्वारा अभिव्यक्त करनेकी चेष्टा की गई है, जो मन और बुद्धिकी पहुँचसे परे है उसे बुद्धिके उलपर समझनेकी कोशिश की गई है, जो देश और कालकी सीमाके परे है उसे दो-चार-दस पृष्ठमें बाँध डालनेकी साहसिकता दिवाई गई है। कहते हैं, समस्त पुराणों और महाभारतीय संहिता लिखनेके बाद व्यास देवने अत्यन्त अनुतापके साथ कहा था कि हे अखिल विश्वके गुरुदेव, आपका कोई रूप नहीं है फिर भी मैंने ध्यानके द्वारा इन ग्रन्थोंमें रूपकी कल्पना की है, आप अनिर्वचनीय हैं, व्याख्या करके आपके स्वरूपको समझा सकना सम्भव नहीं है फिर भी मैंने स्तुतिद्वारा व्याख्या करनेकी कोशिश की है,—वाणीद्वारा प्रकाश करनेका प्रयास किया है। तुम समस्त-भुवन-व्याप्त हो, इस ब्रह्माण्डके प्रत्येक अणु-परमाणुमें तुम भिने हुए हो, तथापि तीर्थ-यात्रादि विधानसे उस व्यापिको खंडित किया है। भला जो सर्वत्र परिव्याप्त है उसके लिये तीर्थविशेषमें जानेकी व्यवस्था क्या ? सो हे जगदीश, मेरी बुद्धिगत विकलताके ये तीन अपराध,—अरूपकी रूपकल्पना, अनिर्वचनीयका स्तुति-निर्वचन, व्यापीका स्थान-विशेषमें निर्देश—तुम क्षमा करो। क्या व्यासजीके महान् आदर्शका पदानुसरण करके इस लेखकको भी यही कहनेकी जरूरत है ?—

रूपं रूपविवर्जितस्य भवतो ध्यानेन यत्कल्पितम्,
स्तुत्या निर्वचनीयताऽखिलगुरोर्दूरीकृतान्मया ।
व्यापित्व च निराकृतं भगवतो यत्तीर्थयात्रादिना,
क्षान्तव्यं जगदीश, तद् विकलता-दोषत्रयं मत्कृतम् ॥

परिशिष्ट-१

परवर्ती कबीरपन्थी सिद्धान्त

इस पुस्तकके अन्तमें कबीर-वाणी नामसे एक सग्रह जोड़ दिया गया है। कई विद्यार्थियों और मित्रोंके अनुरोधसे उसपर टिप्पणियाँ भी लिखी गई हैं जो सग्रहीन पदोंको समझनेमें सहायक हो सकती हैं। प्रथम सौ पदोंका महत्त्व रवीन्द्रनाथके अनुवादके कारण है। इनमें कुछ पद परवर्ती जान पड़ते हैं। इन परवर्ती पदोंको ठीक ठीक समझनेके लिये परवर्ती कबीरपन्थी सिद्धान्तोंकी जानकारी आवश्यक है। मैंने इस विषयपर अलग पुस्तक लिखी है। यहाँ संक्षेपमें इन सिद्धान्तोंकी चर्चा कर दी जाती है। व्याख्यात्मक टिप्पणियोंमें जहाँ आवश्यक होगा वहाँ इस परिशिष्टके अनुच्छेदोंका हवाला दे दिया जायगा।

१ पहले यह जीव जब अपने सत्य-स्वरूपमें था, उसकी सत्य-स्वरूप देह थी, पिण्ड और ब्रह्माण्ड सत्य-स्वरूप और पक्के थे, पाँच पक्के तत्त्व और गुण थे। पाँच पक्के तत्त्वोंके नाम हैं—(१) धर्म (२) दया (३) शील (४) विचार और (५) सत्य। तीन गुण हैं विवेक-विराग्य, गुरु-भक्ति और साधु भाव। इन्हीं पाँच तत्त्वों और तीन गुणोंकी देह हंसाकी थी। इस जीवका प्रकाश और स्वभाव अद्वितीय था। जब इस जीव (हंसा) ने अपनी सुन्दरताका विचार किया तब उसको बड़ा आनन्द हुआ और उसे अपनी देहकी सुधि भूल गई। फिर तो पक्की देह पलटकर कच्ची देह बन गई। तत्त्व और प्रकृति सब बदल गए। धैर्यसे आकाश, शीलसे अग्नि, विचारसे जल, दयासे वायु और सत्यसे पृथिवी हो गई। इस प्रकार पक्के गुणसे कच्चे गुण हो गए। फिर तो पचीस प्रकृति आदि कच्चे आकारका प्रादुर्भाव हुआ।

२. जिस समय यह अपनी देहकी ज्योति, प्रभाव और प्रकाशको देखकर आनन्दमें डूबे हुए था उस समय उसने आँख उठाकर शून्यमें देखा। यहाँ

उसकी छाया देख पड़ी जो स्त्रीरूप हो गई। इसीसे वादमें चलकर उगका सयोग हुआ। इसीको माया और ब्रह्मका सयोग कहते हैं। इसीसे समस्त प्रकारकी रचना हुई।

३ वादमें इस जीवको अहंकार उत्पन्न हुआ तब वह जानने लगा कि सब मैं ही हूँ। फिर तो स्वाभाविक 'एकोऽहं बहु स्या' की स्फुरना उठी। इसी ब्रह्म सच्चिदानन्दकी बात सब वेद, शास्त्र, किताब आदि करते हैं परन्तु स्रसवेद ही जानता है कि यह ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वयं ग्रन्थनमे है और सर्वेदा आवागमनमे बद्ध है। जयसे यह जीव सूक्ष्मसे स्थूल देहमें आया तभीसे भ्रमम पड़ गया और उसी भ्रमकी अवस्थाम वेद किताब ग्रन्थ वाणी आदि पनाया जिसका कुठ गारापार नहीं।

४ जब यह एकसे अनेक होता है तब अज्ञानी हो जाता है और जब अद्वैतकी ओर मुख फेरता है और आत्मज्ञानके हेतु प्रयत्न करता है तब इसमें पुन ज्ञानका प्रकाश आ जाता है और ससार लय हो जाता है क्योंकि जिसकी ओर ध्यान न होगा वह अवश्य ही नाश हो जावेगा, परन्तु अद्वैतमुख होनेके बाद भी जीवमें वासना बनी ही रहती है। जब तब वासनाका बीज नहीं नष्ट हो जाता तब तब मुक्ति कैसे सम्भव है? यही कारण है कि जीव निरन्तर सूक्ष्मसे स्थूल और स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर चढता-उतगता चौरासी लाख योनियोंके भवजालमें भटकता रहता है। जीव अपनी उपायों और युक्तियोंसे ज्ञानाग्नि को उठाता है तो ज्ञानाग्नि प्रकट होकर कर्माँको जला देती है। जिस प्रकार लाल अगर थोड़ी देर तक चमक दिखा लेनेके बाद ठण्डा बनकर कोयला हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि भी ठण्डी हो जाती है और ब्रह्मपदको प्राप्त जीव फिर ससार चक्रमें आ फँसता है। वेद-वेदाङ्ग केवल ब्रह्मत्व-प्राप्तिका उपाय बताते हैं पर उन्हें विलुप्त पता नहीं कि ब्रह्मत्व जितना बड़ा पद भी कथों न हो, जीवको स्थायी सुख नहीं दे सकता।

५ पारख गुरुके सिवा इस भ्रमजालसे छुड़ानेवाला दूसरा कोई नहीं है। जब जीव तीर्थ-व्रत, वेद-कुरान, रोजा नमाज, उपासना-योग आदि करके एक गया और कुछ करते नहीं बना तब उसने नौ कोशों और छः देहोंमें अपना घर बनाया। नौ कोश ये हैं—अक्षमय कोश, शब्दमय कोश, प्राणमय, आनन्दमय, अ

मनोमय०, प्रकाशमय०, ज्ञानमय०, आकाशमय०, विज्ञानमय०। छ देह इस प्रकार है—

(१) स्थूल देह—पच्चीस तत्त्वों अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दम इन्द्रिय, पाँच प्राण, चार अन्तःकरण और जीव। इसकी अवस्थाका नाम जाग्रत अवस्था है।

(२) सूक्ष्म शरीर सन्नत तत्त्वों अर्थात् पाँच प्राण, दम इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे बनता है। अवस्था स्वप्न है।

(३) कारण देह तीन तत्त्वों अर्थात् चित्त, अहङ्कार और जीवात्मासे बनता है। अवस्थाका नाम सुषुप्ति है।

(४) महाकारण देह दो तत्त्वों—अहङ्कार और जीवात्मा—का है। अवस्था तुरीया।

(५) कैवल्य देह एक तत्त्व—चित्त—जीवात्मा—से बना है। अवस्था तुरीयातीत है।

(६) हम देह—इसमें कोई तत्त्व नहीं है। जिस प्रकाशमें यह जीव समष्टि-रूप या उसी प्रकाशको उसने अपना स्वरूप माना। सो ऐसा मानना हमका भ्रममात्र है।

६ बड़े बड़े वर्माचार्य और मुनि पगम्बर ज्यादासे ज्यादा इन्हीं नौ कोशों और छः देहोंकी बात जानते हैं और निम्नलेकी राह नहीं पा रहे हैं। एक मात्र शरीर साहाय्य इनका भ्रम छुड़ानेका सामर्थ्य रखते हैं। यह स्पष्ट रूपसे समझ लेना चाहिए कि हम-देह भी भ्रम ही है, यद्यपि हम-रूप (विशुद्ध चैतन्य) ही जीवका स्वरूप है और उसको प्राप्त होना ही कभीरपन्थी साधकका परम काम्य है। क्योंकि निम्न ब्रह्म प्रकाशमें तम अर्थात् अन्धकार भरा हुआ है उसको जो छठा हमका शरीर मानते हो, और यह भी मानते हो कि हम वही है, ऐसा मानकर उसमें निमग्न होनेसे तुम्हारी दशा चार प्रकारकी हुई। बाल, मूक, पिशाच और जड़। बुद्धि ठिकाने न रही, एकदम अचेत हो गए। पूर्ण गुरुके बिना तुमको हम देह कदापि प्राप्त न होगी। जिसको तुमने हम देह अनुमान कर रखा है सो तुम्हारी भूल और भ्रम है। इसका स्वरूप सद्गुरुकी

दया बिना कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं, स्वयं कबीरदासने छ देहोंका परिचय बताया है और यथाप्रसंग यह भी कहा है कि इस रूपके गुण अकथ हैं।

७. सद्गुरुकी कृपासे जब इस भ्रान्त जीवको पारख गुरुका सन्निधान प्राप्त होता है तब इसका एक-अनेकका भ्रम नष्ट होता है और वह अपने सत्य-स्वरूपको पा जाता है। पारखसे ही इसका मन और बुद्धि स्थिर होनी है और आवागमन छूट जाता है। स्वसवेदके अनुसार वेदने जो 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंका उपदेश दिया है उसके तीनों पद तत्—त्वम्—असि धोखा हैं। इन तीनोंके ऊपर पारख पद है। वही सत्य पद है। उसीसे जीवोंकी मुक्ति होती है। जो कोई उस पारख-पदको प्राप्त कर लेता है वही पारखी कहलाता है। वह पारखी सच्चा गुरु हो सकता है। चूंकि वही एकमात्र ऐसा है कि जीवोंके बन्धनको छुड़ा सकता है इसलिए उसे 'बन्दी छोड़' कहते हैं। वह एक अनन्त, बाहर भीतर, पिण्ड ब्रह्माण्ड सबके भेद और कसर-खोटको भिन्न भिन्न करके परखा देता है। पारख पदको प्राप्त हुआ पुरुष फिर कभी पतित नहीं होता।

८ कैवल्य शरीरसे लेकर स्थूल देह तक सभी नाशमान हैं, निर्मूल हैं, किसीमें अन्धकार है, किसीमें प्रकाश, किसीमें थोड़ा ज्ञान है, किसीमें बहुत, किसीमें थोड़ा सामर्थ्य है किसीमें बहुत, कोई थोड़े दिन जीता है कोई दीर्घायु होता है। क्या हुआ? कैसे ही पदको प्राप्त हो परन्तु जब तक इन पाँच देहोंके अहंकारसे न छूटेगा तब तक सुखको प्राप्त न हो सकेगा। ये पाँचों अहङ्कार काल पुरुषके हैं। इन्हीं द्वारा विधि निषेध दोनों कर्मके भेद बताया है। इसके भेदको इस कबीरके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सकता।

९ क्षमा, सन्तोष, विचार और सत्संग ये चारों मुक्तिके पौरिये हैं। इन चारोंको जो धारण करेंगे उन्हें सब कुछ प्राप्त होगा। इनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। इन चारोंके बिना किसीकी मुक्तिका मार्ग नहीं मिल सकता।

परिशिष्ट-२

कबीर-वाणी

[१ से १०० तक आचार्य क्षितिमोहन सेनके सग्रहसे उद्धृत और अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिके वे पद्य हैं जिन्होंने महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे व्यक्तिको आकृष्ट किया, जो उन्हें इस योग्य जँचे कि भारतीय मनीषाके प्रति पाश्चात्य विद्वानोंकी उपेक्षा और अवज्ञाको दूर कर सकेंगे और इसलिए जिनका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने स्वयं किया। यूरोपीय भाषाओंमें इनके अनुवादोंसे कितने ही चोटीके समीक्षक भारतीय साधना और साहित्यके विषयमें अपना मत बदलनेको बाध्य हुए।

हिन्दीके पाठकोंको इन कविताओंके पढते समय दो बातें ध्यानमें रखनी चाहिए, (१) ये कवितायें मुख्यतः पश्चिमी विद्वानोंकी दृष्टिमें रखकर सगृहीत हुई थीं और (२) इनके सग्रहकर्ता आचार्य सेनने छपी पोथियोंकी अपेक्षा साधुओंके मुँहसे सुनी हुई वाणियोंकी अधिक ठीक माना था। प्रत्येक पदके अन्तमें दी हुई दो-संख्यायें आचार्य सेनके सग्रहकी जिल्द और पृष्ठका निर्देश करती हैं।

१०१ से २५६ तकके पद पिछले अध्यायोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तोंका और भी अधिक समर्थन करनेकी दृष्टिसे सगृहीत हुए हैं। जिस क्रमसे सिद्धान्तोंका प्रतिपादन है, उसी क्रमसे सग्रह भी।]

१

मोको कहाँ बूढ़े वन्दे, मै तो तेरे पासमे ।
 ना मै देवल ना मै मसजिद, ना कावे कैलासमे ।
 ना तो कौन किया-कर्ममे, नहीं योग बेरागमे ।
 खोजी होय तो तुरतै मिलिहं, पल भक्ती तालासमे ।
 कहै कबीर सुनो भाई रावो, सब स्वॉसोकी स्वॉसमे ॥ (१-१३)

१ इस पदका भाग्यार्थ यह है कि भगवान् देवल (मन्दिर), मस्जिद या तीर्थस्थानोंमें नहीं मिलने, बाहरी किया कर्मसे या योग तैराग्यसे भी नहीं मिलते । वे मनुष्यके अन्तरमें ही वर्तमान हैं । वहीं उन्हें सहज ही पाया जा सकता है ।

विशेष—प्रथम और दूसरी पंक्तिके बीचमें छपी हुई पुस्तकोंमें इतना अविक है—

ना म छगरी ना मे भेड़ी ना म छुरी गँडारामें ।
 नहीं खालमे नहीं पूछमे ना हड्डी ना मासमें ।

फिर अन्तिम पंक्तिके पहले यह पंक्ति है ।

मैं तो रहो सहरके बाहर मेरी पुरी मवासमें ।

(दे० शब्दा० पृ० १११ २)

अधिक पाई जानेवाली पंक्तियोंमें भी यही भाव है । बलि देनेके या कुर्बानीके जितने उपकरण हं उनमें भी भगवान् नहीं ह ।

मवासका अर्थ 'सरन' बनाया जाता है । 'मैं तो रहो' आदि पंक्तिका मतलब यह है कि भीड़भाड़में या दुनियावी कामकाजमें नहीं रहता । 'सहर' का तात्पर्य भीड़भाड़, कामकाज आदिमें है । 'मेरी पुरी मवासमें' का मतलब यह है कि जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण आ जाता है, मैं उसीको सुलभ होता हूँ । मैं अर्थात् भगवान् ।

२

सन्तन जात न पूछो निरगुनियों ।

साव ब्राह्मन साव छत्तरी, साधै जाती बनियों ।

सावनमों छत्तीम कौम है, टेढ़ी तोर पुछनियों ।

साव नाऊ साव धोरी, साव जानि है बरियों ।

सावनमों रंदास सन्त हे, सुगच ऋषि मो भगियों ।

हिन्दू-तुर्क दूद दीन रने हे, कछु नहीं पहचनियों । (१-१६)

२ साध=साधु । साव=साव । पुछनिया=पूछना, प्रश्न करना । सुपच ऋषि=सुपच सुदर्शन । यज्ञसागर, उग्रसीता, कबीर मन्सूर आदि कबीरपंथी ग्रन्थोंमें बताया गया है कि कलियुगके आरम्भमें जब कबीरसाहब इस पृथ्वीपर प्रकट हुए थे तो काशीके सुदर्शन नामके महात्माने उनसे दीक्षा ली थी । वे जातिक भगी थे । युधिष्ठिरने महाभारतकी लड़ाई जीत लेनेके बाद भ्रातृहत्याके पापसे उद्धार पानेके लिये एक बड़ा यज्ञ किया था । श्रीकृष्णचन्द्रने इस यज्ञमें एक घटा बँव दिया था । जब घटा सात बार बजे तभी पाप छुटेगा, ऐसा संकेत कर दिया था । हजारों ब्राह्मण और साधु भोजन कर चुके पर घटा नहीं बचा, तब श्रीकृष्णके कहने पर भीम काशीके सुदर्शन भगीको लिवा लाने गये । भीमके अहंभावके कारण सुदर्शनने जाना अस्वीकार कर दिया । तब स्वयं युधिष्ठिर जाकर उन्हे दे आये और भोजन कराया । उनके भोजन करनेपर ही घटा बजा । प्रयाग क्षेत्रमें श्रीकृष्णके कहनेसे सब लोग गये । वहाँ जलमें सबने अपनी छाया देखी । कंउल सुदर्शनकी छाया मनुष्यकी थी, बाकी सबकी कुत्ते आदि निकृष्ट चीज़ोंकी । भगियों=भगी । दान=धर्म । पहचनियों=भेद, पहचान, विशेषता ।

इस पदका भाव यह है कि निर्गुण साधुकी जाति पूछना बेकार है । सभी जातिके लोग साधु हो चुके हैं । आ० श्रुतिमोहन सेनने 'साधै' का अर्थ 'साधन करते हैं' ऐसा किया है ।

विशेष — छपी पोथियोंमें इस पदके अन्तमें ये तीन पद और हैं—

लाखन जानि जगनमों फैली कालको फद पसरियों ।

३

साधो भाई, जीवत ही करो आसा ।
 जीवत समझे जीवत ब्रूझे, जीवत मुक्तिनिवासा ।
 जीवत करमकी फाँस न काटी, मुये मुक्तिकी आसा ।
 तन छूटे जिव मिलन कहत है, सो सब झूठी आसा ।
 अबहुँ मिला तो तबहुँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा ।
 सत्त गहे सतगुरुको चीन्हे, सत्त-नाम विस्वासा ।
 कहै कबीर साधन हितकारी, हम साधनके दासा ॥ (१-५७)

सब तत्तनमा सन्त बड़े हैं सब्द रूप जिन देहियों ।
 कहैं कबीर सुनो भाई साधो सत्तरूप वहि जनियों ।

कालको = कालका फन्दा पसारा हुआ है । तत्तनमा=तत्त्वोंमें । सब्दरूप...
 =जिनकी देह शब्दरूप है । सत्त जनियों=उन्हें सत्यपुरुषका रूप ही समझो ।

३ इस पदका भाव यह है कि जीते जी ही सदाचरण और भक्तिके द्वारा भगवानसे मिलनेकी आशा करो । नाना प्रकारके तीर्थ, व्रत और तप करनेके बाद जब मृत्यु होगी तब वैकुण्ठ मिलेगा, यह एक मिथ्या आशा है । तन आसा=जो लोग यह कहते हैं कि शरीर छूटनेके बाद जीवका भगवानसे मिलन होगा (या परम पद मिलेगा) वह सब झूठी आशा दिखाते हैं । जो इस समय मिला है वही उस समय (मृत्युके बाद) भी मिलेगा । सत्त विसवासा= सत्यको ग्रहण करे, सत गुरुकी पहचान और सत्य नामपर विश्वास रखे, तभी मिलनेकी आशा कर सकता है ।

विशेष—छपी पुस्तकोंमें ' अबहुँ मिला सो ' इस पंक्तिके बाद ये दो पंक्तियाँ अधिक हैं—

दूर दूर दूझै मम लोभी मिटै न गर्भ-तरासा ।

साध सतकी करै न बदगी कटै करमकी फासा ।

गर्भतरासा=गर्भव्रास, बार बार जन्म-मरणके चक्करमें पड़ते रहनेका डर ।

४

बागो ना जा रे ना जा, तेरी कायामे गुलजार ।

सहस्र कैवलपर बैठके तू देखे रूप अपार ॥ (१-५८)

४ इसका भाव भी पद १ से मिलता जुलता है । बगीचेका सान्दर्भ्य देखनेके लिये किसी वाहरी उपवनमें जानेकी जरूरत नहीं है, शरीरमें ही फूल खिले हुए हैं । शरीरके भीतर जो सहस्र दलका कमल है (सहस्रार चक्र) उसीपर बैठकर अर्थात् पूर्ण समाधिके द्वारा अपार रूपको देख । छपी पोथियोंमें यह पद इस प्रकार है—

बागों ना जा रे ना जा, तेरे कायामे गुलजार ।

करनी-क्यारी ओड़ कर तू रहनी कर रखवार ।

दुर्मति काग उड़ा के देख अजय बहार ॥

मन माली परबोधिऐ करि सजमकी बार ।

दया पौद सूखे नहीं छिमा सींच जल डार ॥

गुल और चमनके बीचमें फूला अजय गुलाब ।

सुक्ति कली सतमालकी पहिँ गूँथि-गलहार ॥

अष्ट कमलसे ऊपजे लीला अगम अपार ।

कहैं कबीर चित चेतके आवागमन निवार ॥

इस पदमें बागका रूपक पूरा पूरा (सांग) है । इस बगीचेमें करनी क्यारी है, रहनी (=रहनेका भाव, आचरण) रखनाला है, दुर्मति (कुमति) बगीचेको दूषित करनेवाला काग है । मन माली है, समय बेझा है, दया पौधा है, क्षमा सींचनेका जल है । गुल और चमनके बीचमें जो गुलाब है वह क्या है, यह बात साम्प्रदायिक व्याख्याओंमें देखनेको नहीं मिली । चमन (बाग) तो स्पष्ट ही शरीर है, गुल संभवतः सहस्रार है और इन दोनोंके बीच खिला हुआ अद्भुत गुलाब सम्भवतः समाधि या लय है । सुक्ति कली है, जिससे सत्य नामकी माला गूँथी जा सकती है । अष्टकमल=आठ कमल । कबीरपन्थी पुस्तकोंमें कभी कभी नौ कमलाकार चक्रोंकी बात आती है । अन्तिम या नवें कमलपर जब योगी पहुँचता है तो उसके सकल्प-विकल्पका लय हो जाता है परन्तु बाकी आठ कमलोंमें वह अनेक लीलाएँ देख सकता है ।

५

अवधू, माया तजी न जाई ।

गिरह तजके बस्तर बाँधा, बस्तर तजके फेरी ॥

काम तजेते क्रोध न जाई, क्रोध तजेते लोभा ।

लोभ तजे अहंकार न जाई, मान-उडाई-सोभा ॥

मन बैरागी माया त्यागी, शब्दमे सुरत समार्ई ।

कहै कबीर सुनो भाई मायो, यह गम निरले पार्ई ॥ (१-६३)

५ हे अवधूत, माया छोड़ना नाठन है । गृह छोड़ा तो वस्त्र (मय) धारण किया और अब वस्त्र छोड़ा तो फेरी देन लगे—भीख मँगने लगे । इस पद्यके ' गिरह ' शब्दका अर्थ क्षितिमोहन सेनने ' गोंठ ' किया है । छपी पोथियोंमें दूसरी पक्तिके बाद तीन पक्तियों और हैं । इन पक्तियोंसे गिरहका अर्थ गृह (गृहस्थी) ही संगत जान पड़ता है । पक्तियों इस प्रकार हैं—

लड़िका तजके चेला कीन्हा तहुँ मति माया घेरी ।

जैसे बेल बागम अरुझी माहि रही अरुझाई ।

छोरेसे यह छूटे नाही कोटिन करै उपाई ॥

भाव यह है कि गृहस्थाश्रममें लड़का छोड़ दिया परन्तु साधु होकर फिर तुमने चेला बनाया और वही माया फिर तुम्हारी बुद्धिको घेरे रही । यह माया उस लताकी मॉति है जो पहले बागमें वेहसे उलझी और फिर बीचमें राहभर उलझी ही रही । किसी तरह छूटी नहीं । राम छोड़ा तो क्रोध न छूटा, क्रोध भी छोड़ा तो लोभ गले आ पड़ा इत्यादि । मन बैरागी समार्ई=वस्तुतः सच्चा बैराग्य वह है जहाँ मन बैराग्यवश मायाको छोड़ देता है । (फिर आदमी चाहे गृहस्थाश्रममें रहे या साधु हो जाय, कोई हर्ज नहीं)—जब मन ही माया छोड़ देता है तो सुरति शब्दमें समा जाती है अर्थात् वह स्मृतिशक्ति जिसे आरंभमें भगवानने जीवको अपनेमें अनुरक्त होनेके लिये बी थी परन्तु जिसे वह भ्रमवश ससारमें लगाकर भन-जालमें फँस गया था, मनके बैरागी होने पर ससारसे हटकर शब्दमें लग जाती है और फिर वह क्रमशः भगवानकी ओर उन्मुख होता है (तुलनीय आदि मगल—' प्रथम सुरति समरथ किया ' इत्यादि) । आ० क्षितिमोहन सेनने इस पक्तिका अर्थ इस प्रकार किया है—मनने बैराग्य-वश माया तो छोड़ी पर शास्त्र-वाक्यमें उलझा रहा । यह गम=यह रहस्य ।

६

चढ़ा झलकै यहि घटमाहीं । अवी आँखन मूँझै नाहीं ॥
 यहि घट चढ़ा यहि घट सूर । यहि घट गाँज अनहद तूर ॥
 यहि घट बाजै तबल-निसान । बहिरा शब्द सुनै नहि कान ॥
 जब लग मेरी मेरी करै । तब लग काज एको नहि सरै ॥
 जब मेरी ममता मर जाय । तब लग प्रभु काज मैवरे आय ॥
 ज्ञानके कारन करम कमाय । होय ज्ञान तब करम नसाय ॥
 फल कारन फल बनगय । फल लागे पर फल मुखाय ॥
 मृगा पाम करतरी वाम । आप न खोजे खोजे घाम (१-८२)

६ सीधा मतलब यह है कि इसी असीम व सदा ज्योतियों और सभी मंगल-
 वाद्य वर्तमान है जो बाह्य जगत्में दिखते हैं । इसीमें वह निःप्रव्यापी अनाहत
 ध्वनि भी सुनाई देनी है । परन्तु जिसके भीतरकी आँखें नहीं हैं वह इस ज्योति-
 को नहीं देख पाता । जब तक ममता बनी रहती है तब तक तो कोई काम नहीं
 निकलता पर ममताके नष्ट होते ही भगवान सहयोगता करते हैं और विगड़ा काम
 बन जाता है । ज्ञान होनेपर कर्मका बन्धन नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार फलके
 आनेपर फूल सूख जाता है । पर जिस प्रकार फलके लिए ही वृक्ष फूलता है उसी
 प्रकार ज्ञानके लिए ही साधक कर्म किए जाता है । जिस प्रकार कस्तूरी-मृगके पास
 कस्तूरी रहती है लेकिन वह अपनेमें तो उसे खोजता नहीं, घासमें खोजता है,
 उसी प्रकार मनुष्यके भीतर ही परम सत्य वर्तमान है पर अज्ञानके कारण वह
 त्रिपदोंके पीछे पीछे भागता फिरता है । चन्द्र, सूर्य, अनाहदनाद आदि पारिभषिक
 भी हैं । इनके अर्थके लिये पृ० ४६ और ८१-८३ देखिए । कबीरदास आदि
 निर्गुणमार्गी मन्त्र कहते थे कि जो कुछ ब्रह्माण्डमें है वही पिण्डमें है । घटका
 अर्थ पिण्ड या शरीर है । छपा पोथियोंमें इस पदमें कुछ सवाभाव्यासी उक्तियों
 भी हैं । ' जब मेरी ममता ' आदि पक्तिके बाद ये पक्तियाँ हैं—

जब लगि सिध रहै बनमाहि । तब लगि वह बन फूलै नाहि ॥
 उलट स्थार सिहको साय । तब वह बन फूलै हरियाय ॥

७

साधो, ब्रह्म अलख लखाया ।

जब आप आप दरसाया ।

बीज-मद्ध ज्यो बृच्छ दरसै, बृच्छ मद्धे छाया ॥

ज्यो नभ-मद्धे सुन्न देखिये, सुन्न अनन्त आकारा ।

नि.अच्छरते अच्छर तैसे, अच्छर छर विस्तारा ॥

ज्यो रवि-मद्धे किरन देखिये, किरन मद्ध परकासा ।

परमातममें जीव ब्रह्म इमि, जीव-मद्ध तिमि स्वाँसा ॥

स्वाँसा-मद्धे शब्द देखिये, अर्थ शब्दके माहीं ।

ब्रह्मते जीव जीवते मन यो, न्यारा मिला सदा ही ॥

आपहि बृच्छ बीज अकूरा, आप फूल-फल छाया ।

आपहि सूर किरन परकासा, आप ब्रह्म जिउ माया ॥

अनन्ताकार सुन्न नभ आपै, स्वाँस शब्द अरथाया ।

नि अच्छर अच्छर छर आपै, मन जीव ब्रह्म समाया ॥

आतममे परमातम दरसै परमातममे झाँई ।

झाँईमे परछाई दरसै, लखै कबीरा सोई ॥ (१-८९)

प्रसंगसे स्पष्ट है कि यहाँ सिंह ममता ओर स्थिर ज्ञान है । पृ० ८३-८४ से स्पष्ट है कि सिंह आत्माको कहते हैं, यहाँ लक्षणासे अहंकार और ममत्व अर्थ है । स्थिर अन्तःकरणका प्रतीक है । अन्तःकरणम बुद्धि भी है जो ज्ञानका आश्रय है । इस प्रकार यहाँ भाव यह है कि जब तक इस मनमें अहंकाररूपी सिंह है तब तक वह सूखा रहता है, जब ज्ञानका उदय होता है और अहंकार नष्ट हो जाता है तो मन सफल होता है, अपना अभीष्ट पाता है । फूल और हरियाली जिस प्रकार वनमें ही रहती है उसी प्रकार परम प्राप्तव्य भी मनुष्यके भीतर ही है ।

७ सम्भवतः यह पद कबीरदासका रचा हुआ नहीं है । पदका भाव यह है कि ब्रह्म ही इस जगतका एकमात्र कारण है और आत्मासे अभिन्न है ।

८

इस घट अन्तर बाग-बगीचे, इसीमें सिरजनहारा ।

इस घट अन्तर सात समुन्दर, इसीमें नौ लख तारा ।

इस घट अन्तर पारस मोती, इसीमे परखनहारा ।

इस घट अन्तर अनहद गरजै, इसीमे उठत फुहारा ।

कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसीमें साईं हमारा ॥ (१-१०१)

वीजका ही परिणत रूप वृक्ष है और वृक्षको छोड़कर छाया नहीं रह सकती, उसी प्रकार ब्रह्मका ही परिणतरूप यह जगत है और माया उससे अलग कोई सत्ता नहीं रखती । अलख अर्थात् इन्द्रियातीत, जिसे आँख आदिसे देखा न जा सके । सुख=शून्य, यहाँ आकाशसे मतलब है । जिस प्रकार ममस्त आकाश महाकाशमें ही वर्तमान हैं उसी प्रकार जो कुछ भी अनन्त प्रकाशकी वस्तुएँ दिख रही हैं वह ब्रह्मका ही अंग हैं । अच्छर=अक्षर=कूटस्थ जीवात्मा । वेदान्त मतमें अविद्यामे चेतनका आभास पड़ता है, उस अविद्याच्छन्न चेतनको कूटस्थ कहते हैं । कूटस्थ और जीवमें भेद यह है कि कूटस्थ अविद्यासे अवच्छिन्न सिर्फ चेतनमात्रको कहते हैं, जब यह चेतनके आभास और बुद्धिसे युक्त होता है तो इसे जीव कहते हैं । सुख-दुःखकी अनुभूति जीवको ही होती है । गीतामें भगवानने कहा है कि मैं क्षर और अक्षरसे अतीत हूँ । इसपरसे पण्डित लोग अक्षर कूटस्थको मानत हैं और क्षर नाशमान जगतको । यहाँ नि अक्षरसे इसी क्षर और अक्षरसे अतीतका तात्पर्य जान पड़ता है । सूर्यमें जिस प्रकार किरण है और किरणमें प्रकाश है । क्यों कि किरण और प्रकाश अभिन्न हैं उसी प्रकार परमात्मामें जीव है और जीव तथा ब्रह्म अभिन्न हैं । जीवमे प्राण है, प्राणमे शब्द है और शब्दमें अर्थ (पदार्थ) हैं । इस प्रकार ब्रह्मसे लेकर अर्थ (पदार्थ, विषय—शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध) सभी न्यारे भी हैं और मिले भी हैं । वृक्ष अंकुर आदि सब वही है । आत्मामें साईं=आत्मामें ही परमात्मा है, परमात्मामें साईं (=आभास) है क्योंकि परमात्मा या ईश्वर वस्तुतः मायाच्छन्न चेतनका ही नाम है, आभासमें प्रतिबिम्बरूप समस्त जगत है । यह कबीर साईं (=स्वामी=देखनेमें समर्थ) देख रहे हैं । इस पदकी अत्यधिक वैदान्तिकता और कबीरके साथ प्रयुक्त 'साईं' शब्दसे इसकी प्रामाणिकतामें सन्देह होना है ।

८ छोटे पदके समान भाव है । जो कुछ पिंडे सोइ ब्रह्मडे ॥

९

ऐसा लो नहि तसा लो, मै केहि विधि कयौ गँभीरा लो ।
भीतर कहँ तो जगमय लाजै, बाहर कहँ तो झूठा लो ॥
बाहर-भीतर सकल निरन्तर, चित्त-अचित दोउ पीठा लो ।
दृष्टि न मुष्टि परगट अगोचर, बातन कहा न जाई लो ॥

(१-१०४)

१०

तोहिं मोरि लगन लगाये रे फकिरवा ।
सोतत ही म अपने मन्दिरमे,
सब्दन मारि जगाये रे फकिरवा ।
बूडत ही भवके सागरमे
बहियाँ पकरि समुझाये रे फकिरवा ।
एकै बचन बचन नहिं दूजा
तुम मोसे बद छुडाये रे फकिरवा ।
कहै कबीर सुनो भाई सावो,
प्रासन प्राण लगाये रे फकिरवा । (१-१२१)

९ व्याख्याक लिये पृ० १५९ देखिए । छपी पुस्तकोम अन्तिम पक्तिका पाठ है—

बाहर भीतर सकल निरन्तर गुरु परताप दीठा लो ।

यहाँ ' चित्त अचित लो ' पाठ है जिसका भाव यह है कि चेतन और अचेतन दोनों उसकी दो पीठे हैं । दोनोंको वह व्याप्त करके वर्तमान है । किसी किसीने पीठका अर्थ पीढ़ा किया है अर्थात् भगवान चेतन और अचेतन दोनोंके अधिष्ठान है । दृष्टि न मुष्टि=जो न देखनेमें आवे न मुट्ठीमें पकड़नेमें आवे । परगट अगोचर=प्रत्यक्ष भी ओर अप्रत्यक्ष भी ।

१० ऐ फकीर तूने ही मेरी लगन लगा दी । सोतत ही =सोती थी । सब्दन मारि=संगीतकी चोटसे (क्षि० मो० से०) । कई जगह टीकाकारोंने ' सब्द ' का अर्थ कबीर साहबकी सार वाणी किया है । बूडत ही=झूबती थी । तुम मोसें

११

निम-दिन खेलन रही माग्वियन सँग,

मोहि बडा टर लागे ।

मोरे साहबकी ऊँचा अटगिया,

चढतमे जियरा काँपे ॥

जो सुख चहे तो लत्ता त्यागे,

पिपासे हिमिल लागे ॥

ध्रुव टोल अग भर भेटे,

नेन आरती साजे ॥

कहै कबीर सुनो सखि मोरी,

प्रेम होय सो जाने ।

निज प्रीतमकी आस नहीं है,

नाहक काजर पारे ॥

(१-१२१)

फकिरवा=तुमने मुझे बन्धन मुक्त किया । जो पारख पदको प्राप्त कर लेना है वही पारखी गुरु होता है और उसीको 'बन्दी छोड़' कहते हैं । कबीरदास 'बन्दी छोड़' रूपमें सम्प्रदायम प्रसिद्ध हैं । फकीरसे तात्पर्य गुरु है । यदि यह पद कबीरदासका हो तो फकीरका लक्षणार्थ परमात्मा ही हो सकता है ।

११ जियरा=जी, हृदय । स्पष्ट है । अन्तिम अंगका अर्थ है कि कबीर कहते हैं कि ऐ सखी, जिनमें प्रेम होता है वही प्रियको जानता है और उसे ही प्यार करता है । बाहरी साज-मिगारसे क्या होता है । तू व्यर्थ काजल पार रही है (=मिगारका आयोजन कर रही है ।) प्रिय-मिलनकी आशा न कर (क्योंकि तेरे भीतर प्रेम नहीं है) । भाव यह है कि बाहरी पूजा-पाठसे भगवान नहीं मिलते, भीतरका प्रेम चाहिए ।

१२

हंसा करो पुरातन बात ।
 कौन देससे आया हसा, उतरना कौन घाट ।
 कहाँ हसा बिसराम किया है, कहाँ लगाये आस ॥
 अबही हसा चेत सबेरा, चलो हमारे साथ ।
 ससय-सोक वहाँ नहिं व्यापै, नहीं कालकै त्रास ॥
 हिओं मदन-बन फूल रहे है, आवे सोह बास ।
 मन भौरा जिहँ अरुझ रहे है, सुखकी ना अभिलास ॥ (२-२४)

१३

अनगढिया देवा, कौन करै तेरी सेवा ।
 गढे देवको सब कोई पूजै, नित ही लावै सेवा ।
 पूरन ब्रह्म अखडित स्वामी, ताको न जानै मेवा ।
 दस औतार निरजन कहिए, सो अपना ना होई ।
 यह तो अपनी करनी भोगै, कर्ता और हि कोई ।
 जोगी जती तपी सन्यासी, आप आपमे लडियौ ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, राग लखै सो तरियौ ॥ (२-३७)

१२ हंसा=विशुद्ध चैतन्य, जीवका वास्तविक सत्य (दे० अनु० १ और ६)
 पुरातन=पुरानी । ' ससय सोक त्रास 'में 'वहाँ' पद सत्य लोकका वाचक है ।
 हिओं=यहाँ=मर्त्यलोक । मदन बन=कामदेवका वन । सोऽह=ब्रह्मके साथ
 जीवकी अभिज्ञता जो 'हमा'का भ्रम है । (दे० अनुच्छेद ५, ६)

१३ अनगढिया देवा=जो देवता मूर्तिरूपमें नहीं गढा जा सकता और जिसका
 आरम्भ नहीं है, रूपातीत अनादि । गढे देव=मूर्ति, अवतार, मूर्ति हाथसे और
 अवतार मनसे गढे गए हैं । निरजन=सगुण ब्रह्म, ईश्वर (दे० पृ० १०१) ।
 राग लखै सो तरियौ—जिसने प्रेमको देखा है वह तर गया, राग=प्रेम । छपी
 पोथियोंमें रागके स्थानपर राम पाठ है ।

१४

दरियावकी लहर दरियाव है जी
 दरियाव और लहरमे भिन्न कोयम् ।
 उठे तो नीर है बैठे तो नीर है
 कहो जो दूसरा किस तरह होयम् ॥
 उसीका फेरके नाम लहर धरा
 लहरके कहे क्या नीर खोयम् ।
 जक्त ही फेर जब जक्त परब्रह्ममे
 ज्ञान कर देख माल गोयम् ॥ (२-१६)

१५

जहाँ खेलत बसन्त रितुराज
 जहाँ अनहद बाजा बजै बाज ।
 चहुँदिसि जोतिकी बहै धार
 विरला जन कोइ उतरै पार ।
 कोटि कृष्ण जहँ जोडे हाथ
 कोटि विष्णु जहँ नावै माथ
 कोटिन ब्रह्मा पढ़ै पुरान
 कोटि महेश धरै जहँ ध्यान ।

१४ समुद्र और समुद्रकी तरंगमे कोई भेद नहीं है, केवल नाम और रूपका भेद है । इसी प्रकार जगत ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही जगत है । जक्त = जगत । अभेदजन्य प्रेमके लिये दे० पृ० १४४ । माल गोयम् = परब्रह्ममें एक जगत्के बाद दूसरा जगत इस प्रकार चल रहा है जैसे जपमालाके मनके, चलते हैं । छपी पोथीमें 'कबीर गोयम्' पाठ है जिसका अर्थ है 'कबीर कहते हैं ।'

१५ सत्यलोकका वर्णन है । जो कुछ ब्रह्माण्डमें है वह पिंडमें है । हमने पहले ही देखा है कि साधक सहजयमाधिके द्वारा सत्यलोकका भी आनंद अपनेमें अनुभव कर सकता है । इस सत्यलोकमें नित्य बसन्त वर्तमान है, वह परम पुरुष

कोटि सरस्वती जहँ धरै राग
 कोटि इन्द्र जहँ गगन लाग ।
 सुर-गधर्व-मुनि गनै न जायें
 जहँ साहब प्रगटे आय आय ।
 चोवा चन्दन और अबीर
 पुहप-वास रस रह्यो गँभीर । (२-५७)

१६

जहँ चेत अचेत खभ दोउ मन रच्या है हिँडोर ।
 तहँ झलै जीव जहान, जहँ कतहुँ नहिँ थिर ठौर ॥
 और चन्द-सूर दोऊ झलै नाहीं पावै अन्त ।
 चौरासी लच्छहु जिव झलै झलै रवि-ससि धाय ।
 कोटिन कल्प जुग बीतिया आने न कबहुँ हाय ।
 धरनी अकासहु दोऊ झलै झलै पवनहुँ नीर ।
 धरि देह हरि आपहुँ झलै जो लखहीं दास कबीर (२-५९)

नित्य ही जीवरूप प्रियाके साथ फाग खेल रहे हैं । छपी पोथियोंमें प्रथम पंक्तिका पाठ इस प्रकार है—

जहँ सतगुरु खेलत रितु वसत । परम जोत जहँ साधु सन्त ॥
 तीन लोफे भिन्न राज । जह अनहद बाजा-रजै बाज ॥

इससे अर्थ अधिक स्पष्ट होता है । यहाँ साधु सन्त ज्योतिरूपमें हैं क्योंकि सत्यलोकमें हम देह केवल प्रकाश रूपमें रहती है । जहाँ अनहद बाजा बजता रहता है, प्रकाशकी ऐसी धारा बहती रहती है कि कठिनाईसे कोई इस धाराको पार कर सकता है । कोटि कोटि कृष्ण, विष्णु ईश, सरस्वती आदि जहाँ हाथ जोड़े रहते हैं, वहाँ अन्य देवताओं मुनियों और गधर्षोंकी क्या गिनती हो सकती है ! मादब = सत्यपुरुष, भगवान् । चोवा चन्दन और पुष्प बास तथा फाग खेलनेकी सामग्री है । फाग खेलना लाक्षणिक प्रयोग है । इसका लक्ष्यार्थ जीव और भगवान्का अनन्त प्रेम और मिलनजन्य आनन्द है । छपी पोथियोंमें दो तीन पंक्तियों और हैं पर वे महत्त्वकी नहीं हैं ।

१६ माया-जालका वर्णन है । जहा मन चेतन और अचेतन (जड़ और

१७

(१) ग्रह चद्र तमन जोत बरत है

सुरत राग निरत तार बाजै ।

नांवतिया घुरत है रैन दिन सुन्नमे

कहै कबीर पिउ गगन गाजे ॥

(२) क्षण और पलककी आरती कौनसी

रैन-दिन आरती बिस्व गावे ।

घुरत निस्सान तहँ गैबकी झालरा

गैबकी घटका नाद आवे ।

चेतन) के दो समोपर हिंडोरा लगा कर झल रहा है। छपी पोथियोंमें ' लोभ मोहके सम दोउ ' पाठ है जो स्पष्ट है। किन्तु छपे पाठसे यही पाठ उत्तम लगता है। जीव-जहान = जीव ओर जगत। थिर ठार = स्थिर स्थान, स्थिरता। तीमरी पंक्तिके स्थानपर छपी पोथियोंमें इस प्रकार पाठ है—

चतुरा झले चतुराडया ओ झलै राजा सेन ।

औ चद सूर दोल झल नाहा पावै भेन ।

इसमें सेव = सेवक, भेन = भेद, रहस्य ।

चौरासी जिव=चौरासी लाख योनियोंमें भटकनेवाले जीव। आने न कहें ह्याय=कोटि मोटि कल्पसे झल रहे हैं पर कभी मुँहमें ' हाय ' नहीं कहते। धरि वेह =स्वयं विष्णु भी बार बार अवतार लेकर इसी चक्करमें पड़े हुए हैं।

१७ इन पदोंमें सुरत (सुरति) और निरत (निरति) शब्द पारिभाषिक हैं। ज्ञानस्थितिवोध और सन्तोषयोग आदि सापदायिक प्रयोगोंमें इन शब्दोंकी जटिल व्याख्याएं मिलनी हैं। निरति जब सुरतिमें मिलती है और सुरति जब शब्दमें मिलती है तो इस षट्की प्राप्ति होनी है। यह भी कहा गया है कि—

शब्द सुरति और निरति ये कहियेसो हँ तीन ।

निरति लौटि सुरतिहि मिली, सुरति शब्दमें लीन ॥

हमने अपनी नई पुस्तकमें इनके अर्थोंकी विस्तृत विवेचना की है। साधारणतः ' रति ' प्रवृत्तिको कहते हैं। निरति बाहरी प्रवृत्तिकी निवृत्तिकी और सुरति

(३) कहें कबीर तहँ रैन-दिन आरती
 जगतके तख्तपर जगत साई ॥
 कर्म औ भर्म ससार सब करत है
 पीवकी परख कोई प्रेमी जानै ॥
 सुरत औ ' निरत धार मनमे पकड कर
 गग और जमनके घाट आनै ॥
 नीर निर्मल तहाँ रैन-दिन झरत है
 जनम औ ' मरन तब अन्त पाई ॥

अन्तर्मुखी वृत्तिको कहते हैं । निरति वस्तुतः अभावात्मक वस्तु है और सुरति भावात्मक । आचार्य क्षितिमोहन सेनने सुरतिका अर्थ प्रेम और निरतिका वैराग्य किया है । जब बाह्यमुखी वृत्ति अन्तर्मुखी वृत्तिमें लीन होती है तो जीवको जीव और ब्रह्मके अमेदकी प्रतीति होती है । कबीरपयी लोग इसको अन्तिम अवस्था नहीं मानते क्योंकि यह भी भ्रम है । जब निरति अमेद प्रतीतिरूपी अहंभावसे मुक्त होकर शब्दमें लीन होती है तभी जीव अपने सच्चे रूपमें स्थित होता है । इस जगत्को अन्तःकरण और बाह्यकरणोंके द्वारा ही अनुभव किया जाता है । इसी लिये यह सुरति और निरतिके ताने-पानेसे बना है । निरति निवृत्तिरूप होनेके कारण स्थूल है और सुरति अन्तर्मुखी होनेके कारण सूक्ष्म । इसी लिये इस पदके आरम्भमें ही सुरतिको राग और निरतिको वीणाका तार कहा गया है ।

(१) तपन=सूर्य । वरत है=जलते हैं । नौबतिया =शून्यमें नौबत बजती रहती है । पिड . =प्रिय ऐसे शून्यमें विराजमान हैं । छपी पोथियोंके पाठसे इन पदोंमें बड़ा अन्तर है (देखिए शब्दा० ९६ और आगे) जहाँ आवश्यक है वही पाठान्तरोबी चर्चा इस टिप्पणीमें कर दी गई है, सर्वत्र नहीं ।

(२) क्षण गावै=क्षण भर या पल भरकी आरती वहाँ नहीं होती, सारा सभार दिन-रात आरती उतारता रहता है । घुरत =निशान बजता है । गेव=विचित्र, अद्भुत । झालरा=झालर, झिलमिल ज्योति ।

(३) पीवकी परख=प्रियकी पहचान, प्रियसे सर्वत्र भगवान्का तात्पर्य है । सुरत...आनै=अन्तर्मुखी और वहिर्मुखी प्रवृत्तियोंको मनमें लीन करके इष्ट

(४) देख बोजूदमें अजब विसराम है
होय मौजूद तो सही पावै ।
सुरतकी डोर सुख-सिंधका झूलना
घोरकी सोर तँह नाद गावै ।
नीर-बिन कँचल तहँ देख अति झूलिया
कहै कबीर मन भँवर छावै ।

और पिंगला नाबियोंके मार्गमें उन्हें ले आवे अर्थात् समाधिके लिये उद्बुद्ध करे ।
गंगा=इडा । यमुना=पिंगला । वहाँ निर्मल नीर बहता है अर्थात् विशुद्ध ज्ञान-
धारा बह रही है । छपी पोथियोंके पाठसे यह भाव अविक स्पष्ट होता है और
पदमें तुक भी मिलती है —

कर्म और भर्म समार सब करतु है पीवकी परख कोई सन्त जानै ।
सुरत और निरत मन पवनको पकरि करि गंग और जमुनके घाट भानै ।
पाँचको नाथ करि साथ सोह लिया अधर दरियावका सुख मानै ॥
कहै कबीर सोई सत निर्भय बरा जन्म औ मर्नका भर्म भानै ।

इसमें पाँचको नाथसे ज्ञानद्वियोंको वशमें करनेका भाव है । उन्हें भी साथ
ले लेनेका निर्देश है । अत्र दरियाव=अन्यमें स्थित समुद्र (आनंदका सागर) ।
भानै=बता सकता है या तोड़ (भग कर) सकता है ।

(४) बोजूद (अरबी बोजूद=सत्ता) अस्तित्व । देख,, =उस परम सत्ता
(परमात्मा) में अद्भुत विश्राम मिलता है । मौजूद=परमात्माकी निकटताकी
अनुभूति । इस पक्तिके बाद छपी पोथियाँमें यह पक्ति है जो अर्थको स्पष्ट
करती है—

फेर मन पवनको घेर उलटा चढ़ै
पाँच पच्चीसको उलटि लावै ।

भाव ऊपरके पदके समान ही है अर्थात् मन और पवनको जगत्की ओर
जानेसे रोक कर उलटा चलावे=समाधिकी ओर ले जाय और पाँच (ज्ञानेंद्रिय)
पच्चीस (तत्त्वों) को अन्तर्मुख करे । सुरति अर्थात् अन्तर्मुखी वृत्ति (भगव-
त्प्रवृत्ति) की डोरी-पर सुख-समुद्र (=परम आनंद) का झूला लगावे । नाद

- (५) चक्रके वीजमे कँवल अति फ़लिया तासुका सुख कोइ सन्त जानै ।
शब्दकी घोर चहुँ ओर तहँ होत है असीम समुदरकी सुख मानै ।
कहै कबीर यो डूब सुख सिंधमे जन्म और मरनका भर्म भानै ।
- (६) पोंचकी प्यास तहँ देख पूरी भई तीनकी ताप तहँ लगै नाहीं ।
कहै कबीर यह अगमका खेल है गैबका चोदना देख माहीं ।
जनम-मरन जहाँ तारी परत है होत आनद तहँ गगन गाजै ।
उठत ज्ञनकार तहँ नाद अनहद घुरै तिरलोक-महलके प्रेम बाजै ।
- (७) चन्द्र-तपन कोटि दीप बरत है तूर बाजै तहाँ सन्त झूलै ।
प्यार ज्ञनकार तहँ नूर बरसत रहै रस पीवै तहँ भक्त झूलै ।

(शब्द) वहाँ मेघभी भोंति गरजता रहता है और बिना पानीके ही उस समा-
विमें कमल खिला दिखता है, मन-रूपी भेंवर उसपर छा जाता है ।

विशेष—‘ वज्र ’, ‘ वुज्र ’ और ‘ मौजूद ’ सूफी साधकोंके पारमार्थिक शब्द हैं । ‘ वज्र ’ उल्लासमयी मत्तावस्थाको कहते हैं । सूफी साधनामें यह साधकके आरुरुधुभावकी पोंचवीं अवस्थाका नाम है । इस अवस्थामें साधकके चित्तमें उल्लासजन्य मत्तताका भाव आता है । इसके बाद जो अवस्था शुरू होती है उसे ‘ वुज्र ’ या स्थितिरूपा सत्ता कहते हैं । इसमें साधकका चित्त निर्द्वन्द्व होकर अपनेमें आप ही स्थिति पा जाता है । इसके बाद वाली अवस्थाका नाम ‘ मौजूद ’ है जिसमें साधक परमात्माका सान्निध्य अनुभव करता है और अपनेको परमसत्तामें स्थित पाता है ।

(५) भाव ऊपरके समान ही है ।

(६) पोंचकी प्यास=विषयोंका सुख (ज्ञानेन्द्रियोंके पोंच विषय हैं—शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध), तीनकी ताप=आविभौतिक, आविदैविक और आन्या-
मिक दुःख, दुःखत्रय । जनम परत है=जन्म और मरणकी वहाँ ताली बजती रहती है । उठत, बाजै=अनाहत ध्वनिकी ज्ञनकार अनुभूत होती रहती है । तिरलोक . त्रिलोक धामका प्रेम वहाँ बज उठा है—(क्षि० मो० से०) । छपी पोथियोंमें ‘ त्रिजुटी-महल ’ पाठ है ।

(७) स्पष्ट है । देखिए ऊपर न० १ की व्याख्या ।

- (८) जनम-मरन वीच देख अन्तर नहीं
दच्छ और बाम यू एक आहीं ।
कहे कबीर या सैन भूगातई
वेद कत्तेबकी गम्म नाही ॥
- (९) अधर आसन किया अगम प्याला पिया
जोगकी मूल जग जुगुति पाई ।
पथ विन जाय चल सहर बेगमपुरे
दया जगदेवकी सहज आई ।
ध्यान धर देखिया नैन-विन पेखिया
अगम अगाध सब कहत गाई ।
सहर बेगमपुरा गम्मको ना लहै ।
होय बेगम्म जो गम्म पावै ।
गुनाकी गम्म ना अजब विमराम है
सैन जो लखै सोइ सैन गावै ।

(८) दच्छ और बाम = जिस प्रकार दाहिना और बायों एक ही वस्तुके दो पहलू हैं उसी प्रकार जन्म और मरण भी एक ही सत्ताके दो पहलू हैं । सैन नाहीं=भूगा जिस प्रकार इशारेसे ही कुछ बता सकता है, कहकर नहीं, उसी प्रकार यह रहस्य वचनसे नहीं समझाया जा सकता । वेद और कत्तेब (कुरान) शब्दमय हैं इसलिए उनकी गम्म (पहुँच) वहाँ तक नहीं है ।

(९) शून्यके आसनपर (समाधिकी अवस्थामें आत्मा शून्य या सहस्रारमें रहता है) बैठकर साधनके अगम (रहस्यातीत) रसका प्याला पिया और वह योगकी इस मूल युक्तिको पा गया है । वह बे-गमपुर शहर अर्थात् जिस शहरमें कोई गम नहीं है, केवल आनन्द ही आनन्द है, उसमें बिना किसी पन्थ (सप्र-दाय-विहित उपासनमार्ग) के पहुँच जाता है । क्यों कि उसे जगदेव जगदी-श्वरकी दया सहज ही मिल जाती है । वहाँ ध्यानके द्वारा वह बिना आँखोंकी सहायताके ही उस वस्तुको देखता है जिसे अगम और अगाध कहा गया है

(१०) मुख बानी तिको स्वाद कैसे कहै
स्वाद पावै सोइ सुख मानै ।
कहै कबीर या सैन गूगातई
होय गूगा जोई सैन जाने ।

(११) छव्याँ अवधूत मस्तान माता रहै
ज्ञान-वैराग्य सुधि लिया पूरा ।
स्वॉस-उस्वॉसका प्रेम प्याला पिया
गगन गरजै तहाँ बजै तूरा ॥

(१२) बिन कर तौतिया नाद गाता रहै
जतन जरना लिया सदा खेलै ।
कहै कबीर प्रान प्रान-सिंधमें मिलावै
परम सुखधाम तहँ प्रान मेले ॥

(१३) आठहू पहर मतवाल लागी रहै
आठहू पहरकी छाक पीवै ।
आठहू पहर मस्तान माता रहै
ब्रह्मके देहमे भक्त जीवै ।

(१४) साँच ही कहत और साँच ही गहत है
काँचकूँ त्यागकर साँच लगा ।

इस बे-गमपुर शहर तक पहुँच पाना कठिन है । वही पहुँच पाता है जो बे गम हो जाता है, निर्द्वन्द्व हो जाता है ।

(१०) मुख=मूर्ख । तिको=उसका । गूगेका सैनके लिये देखिए ऊपर (८)

(११) बिन. रहै=विना हाथके और विना तौत (तन्त्री=वीणा) के ही वहाँ नाद गाया करता है (राग बजाया करता है) ।

(१३) आठहू पहरकी (व्याख्या और छपे पाठके लिये दे० पृ० १८०)

कहैं कबीर यू भक्त निर्भय हुआ
जन्म और मरनका भर्म भागा ।

(१५) गगन गरजै तहाँ सदा पावस झरे
होत झनकार नित वजत तूरा ।
गगनके भवनमे गैवका चाँदना
उदय और अस्तका नाँव नाहीं ।
दिवस और रैन तहँ नेक नहिं पाइये
प्रेम, परकासके सिंधमाहीं ॥

(१६) सदा आनद दुग-दन्द व्यापै नहीं
पूरनानद भरपूर देखा ।
भर्म और भ्राति तहँ नेक नहिं पाइये
कहै कबीर रस एक पेखा ॥

(१७) खेल ब्रह्माण्डका पिंडमें देखिया
जगतकी भरमना दूर भागी ।
बाहरा-भीतरा एक आकासवत
धरियामे अधर भरपूर लागी ॥

(१८) देख दीदार मस्तान मैं होय रह्या
सकल भरपूर है नूर तेरा ।
ज्ञानका थाल और प्रेम दीपक अहै
अधर आसन किया अगम डेरा ।

(१५) और (१६) छपी पोथियोंका पाठ पृ० १५७ पर देखिए ।

(१७) ब्रह्माण्डमें जो लीला है वही पिण्डमें भी । धरियामें अधर=सीमामें असीम ।

(१८) देख . तेरा = तेरा दर्शन पाकर मैं मस्त बन गया हूँ । तेरी ही ज्योति
(नूर) सर्वत्र व्याप्त है । ज्ञानका . = ज्ञानकी थालीमें प्रेमकी बत्ती जलाई है,
शून्यके आसनपर अगम्यको डेरा बनाया है । दे० ऊपर (९)

कहैं कबीर तहँ भर्म भासे नहीं
जनम और मरनका मिटा फेरा ॥ २-६१)

१८

मद्ध अकास आप जहँ बैठे, जोत सब्द उजियारा हो ।
सेत सरूप राग जहँ फूले, साईं करत बिहारा हो ।
कोटिन चन्द-सूर छिप जैहैं, एक रोम उजियारा हो ।
वही पार एक नगर बसतु है, बरसत अमृत-धारा हो ।
कहैं कबीर सुनो ध्रमदासा, लखो पुरुष दूरबारा हो । (२-७७)

१९

परमातम गुरु निकट विराजै
जाग जाग मन मेरे ।
धायके पीतम चरनन लागै
साईं खड़ा सिर तेरे ।
जुगन जुगन तोंहिं सोबत बीता
अजहु न जाग सबेरे । (२-२०)

२०

मन, तू पार उतर कहँ जैहौ ।
आगे पंथी पंथ न कोई, कूच-मुकाम न पैहौ ।

१८ आप = स्वयं भगवान् । जोत सब्द उजियारा = प्रकाशरूप शब्दका उजेला—अविरत चलनेवाले शब्द (संगीत, राग) का प्रकाश । सेतसरूप राग = उज्ज्वल संगीत ।

१९ परमातम गुरु = परमात्माह्वय गुरु ।

२० गुल = नाव खींचनेकी रस्सी । सुन्नमें = शून्यमें सुधि या खोज । पदका भाव यह है कि जीवात्मा अपनेको ही ब्रह्म मान लेता है तो वह अमेदजन्य

नहिं तहँ नीर, नाव नहिं खेवट, ना गुन खैंचनहारा ।
 धरनी-गगन-कल्प कलु नाहीं, ना कलु वार न पारा ।
 नहिं तन, नहिं मन, नहीं अपनपौ सुनमें सुद्ध न पैहौ ।
 बलीवान होय पैठो घटमे, बाह्या ठौरैं होइहौ ।
 बार हि बार बिचार देख मन, अत कहँ मत जैहौ ।
 कहै कबीर सब छाडि कल्पना, ज्योके त्यो ठहरहौ (२-२१)

२१

घर घर दीपक वरै, लखै नहि अन्ध है ।
 लखत लखत लखि परै, कटै जम फन्द है ।
 कहन-सुनन कलु नाहि, नहीं कलु करन है ॥
 जीते जी मरि रहै, बहुरि नहि मरन है ॥
 जोगी पडे वियोग, कहै घर दूर है ।
 पासहि बसत हजूर, तू चढत खजूर है ॥
 बाह्यन दिच्छा देता घर घर घालि है ।
 मूर सजीवन पास, तू पाहन पालि है ॥
 ऐसन साहब कबीर सलोना आप है ।
 नहीं जोग नहीं जाप पुन नहीं पाप है ॥ (२-२२)

अन्तिका शिकार हो जाता है । अपनी कल्पनासे ही वह अपनेको शून्यस्वरूप समझने लगता है और उसमें अपने रूपको ही नहीं खोज पाता । (दे० अनुच्छेद ४) कबीरदाम कहते हैं कि सब कल्पना छोडो तभी अपने वास्तविक स्वरूपमें स्थिर होंगे ।

२१ घर घर दीपक = प्रत्येक घरमें दीपक जलता है अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिके भीतर भगवान्की ज्योति है । लखन देखनेवाला अभ्यास करनेसे वह दिखाई देता है । जीतेजी = जो जीने ही जी मर गया—इच्छा द्वेषसे परे हो

२२

साधो, सो सतगुरु मोहि भावै ।
 सत्त प्रेमका भर भर प्याला, आप पिवै मोहि प्यावै ।
 परदा दूर करै ओखिनका, ब्रह्म दरस दिखलावै ।
 जिस दरसनमें सब लोक दरसै, अनहद सब्द सुनावै ।
 एकहि सब सुख-दुख दिखलावै, सब्दमे सुरत समावै ।
 कहै कबीर ताको भय नाहीं, निर्भय पद परसावै । (२-३८)

२३

तिविर साँझका गहिरा आवै, छावै प्रेम मन-तनमें ।
 पच्छिम दिसकी खिड़की खोलो, डूबहु प्रेम-गगनमें ।
 चेत-कैवल-दल रस पीयो रे, लहर लेहु या तनमें ।
 सख घंट सहनाई बाजै, सोभा-सिंध महलमें ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, अमर साहब लख घटमें । (२-४०)

गया । — वह फिर नहीं मरनेका । जोगी = योगी भगवान्को न पाकर वियोगमें पड़े रहते हैं और घरको — अपने लक्ष्यको — दूर बताते हैं । पास ही भगवान् हैं — क्यों कि वे अग अगमें व्याप्त हैं तो भी खजूरपर चढ़ते हैं अर्थात् समाधि लगाते हैं । दिच्छा = दीक्षा, शिष्यको संन्यास देना । घालि है = चौपट करेगा । मूर समीपन = समीपनी बूटी । पाहन = पत्थर = मूर्ति, शालिग्राम आदि । ऐसन = कबीरका साहब ऐसा सलोना (सुन्दर) है कि उसे पानेके लिये न जोगकी न जापकी न पुण्यकी न पापकी ही जरूरत है, वह सहज ही मिलता है (दे० पृ० १५१) ।

२२ सत्त प्रेम = वास्तविक प्रेम । सब्दमें सुरत = देखिए १७ वें पदकी व्याख्या ।

२३ तिविर = अधिकार । सायकालका अधिकार पश्चिम दिगन्तकी ओरसे गहरा होता आ रहा है, पश्चिमकी खिड़की खोल दो, प्रेमके आकाशमें अपनेको डुबा दो । सायंकाल प्रिय समागमकी तैयारीका समय है । पिछमें ' पश्चिम ' का अर्थ है पीठकी ओर — सुषुप्ता मार्ग । भक्तस्वी प्रेयसीका तन और

२४

जिससे रहनि अपार जगतमें, सो प्रीतम मुझे पियारा हो ।
जैसे पुरइनि रहि जल भीतर, जलहिमे करत पसारा हो ।
वाके पानी पत्र न लागै, ढलकि चलै जस पारा हो ।
जैसे सती चढे अगिनपर, प्रेम-वचन ना टारा हो ।
आप जरै औरनिको जरै, राखै प्रेम-मरजादा हो ।
भवसागर इक नदी अगम है, अहद अगाह धारा हो ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, विरले उतरे पारा हो । (२-४८)

२५

हरिने अपना आप छिपाया ।
हरिने नफीज कर दिखराया ॥
हरिने मुझे कठिन विच घेरी ।
हरिने दुबिधा काटी मेरी ॥

मन रोमांच और औत्सुक्यसे भर गया है—छावै प्रेम मन तनमें। चित्तरूपी कमल-दलका रस पान करो। —मनहीमें उम परम सुखका साक्षात्कार करो। शरीरमें प्रेमकी लहरें तरंगित हों। शोभाका समुद्र जो यह महल है—अन्त करण है—वहाँ मिलनका सूचक शख घण्टा और महनाई आदि वाजे बज रहे हैं। कबीरदास कहते हैं कि ऐ साधु, तू अमर साहबको—अक्षय मुहाग देनाले स्वामीको अपने भीतर ही देर।

सायकालका अंधेरा अनेक सन्तोंके काव्यमें बुढापेका प्रतीक है। किन्तु इस पदमें यह प्रियसमागम-कालका प्रतीक है। पिंडमें इमना योगपरक अर्थ इस प्रकार होगा—सुपुष्पा मार्ग खोल दो और इस प्रकार गगन (शून्य, सहस्रार) में समाधिचिन्त्य प्रेमका अनुभव करो। इस समाधिकालमें शख घण्टा काहल आदिकी ध्वनि पहले सुनाई देनी है फिर वह उपरत हो जाती है और साधक परम-ज्योतिषी अपूर्व गोभा देखता है और परमात्माको घटमें ही प्राप्त करता है।

२४ रहनि अपार = अनन्त कालके लिये रहना, शाश्वत स्थिति। पुरइनि = कमलका पत्ता जिस परसे पानी पाराकी तरह ढरक जाता है। कमलपत्रकी उपमा उन लोगोंके लिये दी जाती है जो ससारमें रहकर भी ससारके मोहमें नहीं फँसते।

२५ हरिने = भगवान् अपने आपको छिपा रखा है। नफीज = नफीस, सुंदर।

हरिने सुख-दुख बतलाये ।
हरिने सब दुद मिटाये ॥
ऐसे हरिपै तन-मन बाँधे,
प्राणहि तजौ हरि नहीं बिसाखे ॥ (१-४५)

२६

ओंकार सवै कोई सिरजै, रागरवरूपी अग ।
निराकार निर्गुन अविनासी, कर वाहीको सग ॥
नाम निरंजन नैनन-मद्धे, नाना रूप धरत ।
निराकार निर्गुन अविनासी, अपार अथाह अग ॥
महासुख मगन होई नाचै, उपजै अग तरंग ।
मन और तन थिर न रहतु है, महा सुखके सग ॥
सब चेतन सब अनन्द सब है दुख गहनत ।
कहाँ आदि कहँ अन्त आप सुख बिच धरत ॥ (१-५९)

२७

सतगुरु सोइ दया करि दीन्हा ।
ताते अन-चिन्हार मै चीन्हा ॥
बिन पग चलना बिन पर उडना, बिना चूँचका चुगना ।
बिन नैननका देखन-पेखन, बिन सरवनका सुनना ।
चद न सूर दिवस नहिं रजनी, तहाँ सुरत लौ लाई ।
बिना अन्न अमृत-रस-भोजन, विन जल तृपा बुझाई ।

२६ ओंकार जो सबकी सृष्टि करता है भगवान्‌का रागरूपी—शब्दरूपी अग है । नाम धरत=यद्यपि उनका नाम निरंजन है तथापि वे नानारूप धारण करते रहते हैं । महासुख , सग=महा आनन्दमें मग्न होकर वे नाच रहे हैं । उनका मिलनरूपी महासुखके साथ मन और तन स्थिर नहीं रहते । आप .. धरत=वे स्वयं अपने आनन्दके भीतरसे ही धारण किए हुए हैं ।

२७ अनचिन्हार=अपरिचित । चूँच=चोंच । सुरत लौ=अन्तर्मुखी समाधि ।

जहाँ हरस तहँ पूरन सुख है, यह सुख कासौ कहना ।
कहै कबीर बल बल सतगुरुकी, धन सिप्यका लहना । (२-८१)

२८

निरगुन आगे सगुन नाचै,
वाजै सोहँग दूरा ।
चेलाके पाँव गुरुजी लागै,
यही अचम्भा पूरा ॥ (२-८५)

२९

प्रश्न
कबीर, कबसे भये बैरागी ।
तुम्हरी सुरति कहाँको लागी ॥

उत्तर

बह्चित्राका मेला नाहीं, नहीं गुरू नहीं चेला ।
सकल पसारा जिन दिन नाहीं, जिहि दिन पुरुष अकेला ॥
गोरख, हम तबके अहै बैरागी ।
हमरी सुरति ब्रह्मसो लागी ।

कहै लहना=बलिहारी है उस मत्स्यगुरुकी और वन्य है उस शिष्यका ऐसे गुरुको पाना ।

२८ निर्गुणके आगे सगुण नाच रहे हैं और मोऽहका तूर्य वज्र रहा है ।
सोऽहं=‘वह मैं ही हूँ’ ऐसी अभेदकी प्रतीति । यहाँ यह निर्गुण ब्रह्म है और मैं जीव है । जीवका अहकार ही उसे ब्रह्मके साथ एक अनुभव कराता है, ऐसा कबीरपन्थी मत है (दे० अनु० ४) । यह ऐसा हुआ मानों गुरु (परब्रह्म) चेला (जीव) के पैरों पड़ते हैं । क्योंकि सोऽहमें सः (=बह्=ब्रह्म) दूरका होनेसे अप्रधान होता है और अह (=मैं=जीव) निकटका होनेसे प्रधान ।

२९ बह्चित्रा=वैचित्र्य, नानात्व, एकका अनेक होना । ब्रह्मा टीका=ब्रह्माने सब सृष्टि रचनाका अधिकार नहीं पाया था और विष्णुने भी पालन

ब्रह्मा नहि जब टोपी दीन्ही, बिस्तु नहीं जब टीका ।
 सिव-शक्तीकै जनमै नाहीं, तवै जोग हम सीखा ॥
 कासीमें हम प्रगट भये है, रामानन्द चेताये ।
 प्यास अहदकी साथ हम लाये, मिलन-करनको आये ॥
 सहजै सहजै मेला होइगा, जागी भक्ति उतगा ।
 कहै कबीर सुनो हो गोरख, चलो गीतके सगा ॥ (२-८७)

३०

या तरिवरमे एक पखेरू, भोग सरस वह डोलै रे ।
 वाकी सत्र लखैं नहिं कोई, कौन भावसो बोलै रे ।
 दुर्म-डार तहँ अति धन छाया, पछी बसेरा लेई रे ।
 आवै साँझ उडि जाय सबेरा, मरम न काहू देई रे ।
 सो पछी मोहि कोइ न बतावै, जो बोले घटमोही रे ।
 अवरन-वरन रूप नाहिं रेखा, बैठा प्रेमके छोंही रे ।
 अगम अपार निरन्तर बासा, आवत-जात न दीसा रे ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, यह कुछ अगम कहानी रे ।
 या पछीके कौन ठौर है, बूझो पडित ज्ञानी रे । (२-९९)

करनेका अधिकार नहीं पाया था । टोपी देना = राज्य पाना । टीका लेना = सिंहासनपर अभिषिक्त होना । प्यास अहदकी = असीमको पानेकी तृष्णा । उतंगा = ऊँची ।

गीत = शब्द . राग । यह पद गोरखनाथ और कबीरके सवादके रूपमें लिखा गया है और परवर्ती जान पड़ता है । इसका भाव है कि आत्मा ब्रह्मा विष्णु और शिवके सृष्टि होनेके पूर्व भी विद्यमान था । इस भावके दोहे क प्र में भी मिलते हैं (दि० पद ११७)

३० इस पदके पखेरू और पछी (पक्षी) शब्द जीवात्मा (हंस) के वाचक हैं । भोग रे = सरस समोगके रससे मस्त होकर वह झूम रहा है । संघ = संधान, खोज, परिचय । दुर्म = दुःख, पेड़, यहाँ मनुष्यके शरीरसे मतलब है । मरम...रे = किसीको अपना मर्म (रहस्य) नहीं जानने देता ।

३१

निस-दिन सालै घाव, नींद आवै नहीं ।
पिया-मिलनकी आस, नैहर भावै नहीं ॥
खुल नये गगन-किवाड़, मन्दिर उजियार भयो ।
भयो है पुरुषसे भेट तन-मन वार दयो ॥ (२-१००)

३२

नाचु रे मेरे मन मत्त होय ।
प्रेमको राग बजाय रैन-दिन शब्द सुनै सब कोइ ।
राहु-केतु नवग्रह नाचै जन्म जन्म आनद होइ ।
गिरी-समुन्दर धरती नाचै, लोक नाचै हँस-रोइ ।
छापा-तिलक लगाइ बॉस चढ़, हो रहा जगसे न्यारा ।
सहस कल कर मन मेरौ नाचै, रीझै सिरजनहारा ॥ (२-१०३)

३३

मन मस्त हुआ तब क्यो बोले ।
हीरा पायो गोंठ गठियायो, बार बार बाको क्यो खोले ।

३१ गगन किवाड़=शून्यका दरवाजा, यान साधनाक पक्षम समाधि ।

३२ भाव यह है कि सृष्टिके आनन्दसे समस्त चराचर ब्रह्माण्ड नाच रहा है, ग्रह-तारिकाएँ, पहाड़-समुद्र सब उल्लासके साथ नाच रहे हैं । इसकर या रोकर सारा लोक ही नाच रहा है । फिर, ऐ मेरे मन, क्यों न मेरे साथ तू भी मत्त होकर नाचे । नाचना तो पड़ेगा ही, फिर प्रसन्न होकर आनन्दका नृत्य कर । छापा-तिलक लगानेवाले अपनेको दुनियासे विशेष समझते हैं । उनका अपनेको अलग समझना वैसा ही उपहासास्पद है जैसा धरती पहाड़को नाचते देख कोई आदमी बरतीमें बॉम गाड़कर ऊपर जा बैठे और समझ ले कि वह इस विकट नृत्यसे छुटकारा पा गया । मेरा मन सहस्रकलापर नाच रहा है और इस नाचसे सिरजनहार रीझ रहा है, क्यो कि उसने लीलाहीके लिये तो सब कुछ सिरजा है ।

३३ इस पदके भीतरी अर्थके लिए पृ० ११४-२१५ देखिए । सुरत-कलारी

हलकी थी तब चढी तराजू, पूरी भई तब क्यो तोले ।
 सुरत-कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले ॥
 हसा पाये मानसरोवर, ताल तलैया क्यो डोले ।
 तेरा साहब है घरमाहीं, बाहर नैना क्यो खोले ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, साहन मिल गये तिल ओले ॥
 (२-१०५)

३४

मोहि तोहि लागी कैसे छूटे ।
 जैसे कमलपत्र जल बासा,
 ऐसे तुम साहिब हम दासा ॥
 जैसे चकोर तकत निस चदा,
 ऐसे तुम साहिब हम बदा ॥
 मोहि तोहि आदि-अन्त बन आई,
 अब कैसे लगन दुराई ॥
 कहै कबीर हमरा मन लागा,
 जैसे सरिता सिध समाई ॥ (२-११०)

३५

बालम, आबो हमारे मेह रे ।
 तुम बिन दुखिया देह रे ।
 सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोकों लागत लाज रे ।
 दिलसे नहीं दिल लगाया, तब लग कैसा सनेह रे ।
 अन्न न भावै नींद न आवै, गृह-बन धरै न धीर रे ।
 कामिनको है बालम प्यारा, ज्यो प्यासेको नीर रे ।

१. तोले=सुरतिहपी कलारी (मद्य बेचनवाली) ने मत्त होकर बिना तौले ही बहुत पी लिया । तिल ओले=तिलकी ओटमें ।

है कोई ऐसा पर-उपकारी, पियसो कहै सुनाय रे ।
अब तो बेहाल कबीर भयो है, विन देखे जिव जाय रे ॥ (२-११३)

३६

जाग पियागी अब का सोवै ।
रैन गई दिन काहेको खोवै ॥
जिन जागा तिन मानिक पाया ।
तै बोरी सब सोय गँवाया ।
पिये तेरे चतुर दू मूरख नारी ।
कवहुँ न पियकी सेज सँगारी ॥
ते बांरी बौरापन कीन्ही ।
भर-जोवन पिय अपन न चीन्ही ॥
जाग देख पिय सेज न तेरे ।
तोहि छाँडि उठि गये सबेरे ॥
कहै कबीर सोई जुन जागै ।
शब्द-ज्ञान उर-अन्तर लगै ॥ (२-१२६)

३७

(१) सूर-प्रकाश, तहँ रैन कहँ पाइये
रैन परकास नहि सूर भासै ।
ज्ञान-परकास अज्ञान कहँ पाइये
होय अज्ञान तहँ ज्ञान नासै ।
काम बलवान तहँ प्रेम कहँ पाइये
प्रेम जहाँ होय तहँ काम नाहीं ।

३७ (१) जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश होनेम रात नहीं रहती और रात जहाँ होती है वहाँ सूर्यका प्रकाश नहीं रहता, उसी प्रकार वहाँ ज्ञानका प्रकाश होता है वहाँ अज्ञान नहीं रहता और अज्ञान जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार जहाँ काम बलवान् है वहाँ प्रेम नहीं और जहाँ प्रेम

- कहै कबीर यह सत्त विचार है
 समझ विचार कर देख मॉही ।
- (२) पकड़ समसेर सप्राममै पैसिये
 देह-परजन्त कर जुद्ध भाई ।
 काट सिर बैरियों दाब जहँका तहाँ
 आय दरबारमे सीस नवाई ॥
- (३) सूर सप्रामको देख भागै नहीं,
 देख भागै सोई सूर नाही ।
 काम और क्रोध मद लोभसे जूझना,
 मचा घमसान तन-खेत मॉहीं ।
 सील और सौच सन्तोष साही भये,
 नाम समसेर तहाँ खूब बाजे ।
 कहै कबीर कोइ जूझिहै सूरमा
 कायरों भोड़ तहँ तुर्त भाजे ॥
- (४) साधको खेल तो बिकट बेंडा मती
 सती और सूरकी चाल आगे ।
 सूर घमसान है पलक दो चारका
 सती घमसान पल एक लागै ।
 साध सप्राम है रैन-दिन जूझना
 देह परजन्तका काम भाई ॥ (१-३४)

बलवान् होता है वहाँ काम नहीं रहता । ज्ञान और अज्ञानका तथा प्रेम और कामका सम्बन्ध प्रकाश और अन्धकारके सम्बन्धके समान है ।

(२) समसेर=तलवार । (दे० पृ० १६०)

(३) शूर युद्धसे भागता नहीं और जो भागता है वह शूर नहीं । तनहूरी खेत (मैदान) में काम-क्रोध आदि शत्रुओंसे घमसान मची हुई है । साही=साथी ।

(४) दे० पृ० १९० । बिकट बेंडा=अत्यन्त कठिन ।

३८

भ्रमका ताला लगा महल रे, प्रेमकी कुजी लगाव ।
कपट-किवडिया खोलके रे, यहि विधि पियको जगाव ॥
कहै कबीर सुनो भाई साधो, फिर न लगे अस दाव ॥ (१-५०)

३९

साधो, यह तन ठाठ तँबूरेका ।
ऐचत तार मरोरत खूँटी, निरुसत राग हजूरैका ॥
टटे तार बिखर गई खूँटी, हो गया धूरम-बूरेका ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, अगम पथ कोई सूरैका ॥ (१-९९)

४०

अवधू, भूलेको घर लावै ।
सो जन हमको भावै ॥
घरमें जोग भोग घरहीमे, घर तज बन नाहिं जावै ।
घरमें जुक्त मुक्त घरहीमे, जो गुरु अलख लखावै ।
सहज सुनमे रहै समाना, सहज समाधि लगावै ।
उन्मुनि रहै ब्रह्मको चीन्है, परम तत्वको ध्यावै ।

३९ यह शरीर तम्बूरेका तार है । ऐचत . का=जिग प्रकार तम्बूरेकी छूटियाँ मरोडनेसे और तार खींचनेसे सुन्दर ध्वनि निकलती है उसी प्रकार इन्द्रिय-दमन और मनके सयमसे भगवानका राग इससेसे प्रकट होता है । रागमें इषे है (१) सगीत (२) प्रेम । टटे =जब इन्द्रिय और मन बुद्धि आदिका समवाय नष्ट हो जाता है, यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर चूर्ण-विचूर्ण हो जाता है, तब जीव निज स्वरूपमें स्थिर होता है । यह अगम पन्थ किसी शरका ही हो सकता है ।

४० सच्चा योग गृहस्थाश्रममें ही सम्भन है । सहज सुख ..=सहज ही शान्त्यमें

सुरत-निरतसो मेला करके, अनहद नाद बजावै ।
 घरमे बसत बस्तु भी घर है, घर ही बस्तु मिलावै ।
 कहै कबीरा सुनो हो साधू, ज्योका त्यो टहरावै ॥ (१-६५)

४१

सन्तो, सहज समाधि भली ।
 सौईते मिलन भयो जा दिनते, सुरत न अन्त चली ॥
 आँख न मूँदूँ कान न रूँधूँ, काया कष्ट न धारूँ ।
 खुले नैन मै हँस हँस देखूँ, सुन्दर रूप निहारूँ ॥
 कहूँ सो नाम सुनूँ सो सुमिरन, जो कुछ करूँ सो प्रजा ।
 गिरह-उद्यान एकसम देखूँ, भाव मिटाऊँ दूजा ॥
 जहँ जहँ जाऊँ सोई परिकरमा, जो कछु करूँ सो सेवा ।
 जब सोऊँ तब करूँ दण्डवत, पूजूँ और न देवा ॥
 शब्द निरन्तर मनुआ राता, मलिन बचनका त्यागी ।
 ऊठत-बैठत कबहुँ न बिसरै, ऐसी तारी लागी ।
 कहै कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो परगट कर गाई ।
 सुख-दुखके इक परे परम सुख, तेहिमें रहा समाई ॥ (१-७६)

४२

तीरथमें तो सब पानी है, होवे नहीं कछु अन्हाय देखा ।
 प्रतिमा सकल तो जड है भाई, बोलें नहीं बोलाय देखा ।
 पुरान-कोरान सबै बात है, या घटका परदा खोल देखा ।
 अनुभवकी बात कबीर कहे यह, सब है झूठी पोल देखा ॥ (१-७९)

समा जाय (हठयोग आदिही क्रियासे नहीं), सहज समाधि लगावे (दे० पृ० १५१) । उन्मुनि=उन्मनी (दे० पृ० ५०) । सुरत-निरत (देखिए ऊपर पद १७ की व्याख्या) । ज्योका त्यो=निजए, हस देह (दे० अनु० ४) ।

४१ (देखिए पृ० १५१)

४३

पानी त्रिच मीन पियामी ।

मोंहिं सुन सुन आवै हॉमी ॥

घरमे वस्तु नजर नहिं आवत

बन बन फिरत उदासी ।

आत्मज्ञान बिना जग झूठा

क्या मथुरा क्या कासी ।

(१-८२)

४४

गगन मठ गैव निसान उडे ।

चन्द्रहार चँदवा जहँ टोंगे, मुक्ता-मानिक मटे ।

महिमा तासु देख मन थिरका, रवि-ससि जोत जरे ।

कहै कबीर पियै जोई जन, माता फिरत मरे ।

(१-९७)

४५

साधो, को हे कहँसें आयो ।

तेहिके मन धा कहँ बसत है, को धौ नाच नचायो ॥

पावक सर्व अग काठहिमे, को धौ डहक जगायो ।

हो गया खाक तेज पुनि बाको, कहु धो कहँ समायो ॥

अहै अपार पार कछु नाहीं, सतगुरु जिन्है लखायो ।

कहै कबीर जेहि सूझ-बूझ जस, तेई तस आज सुनायो ॥ (१-९४)

४३ भाव यह है कि भगवान् तो प्रपञ्चशायी हैं फिर भी मूर्ख लोग उन्हें बाहर खोजते फिरते हैं । आत्मज्ञानसे ही वह मिलते हैं, तीर्थप्रतसे नहीं ।

४४ गैव=अद्भुत ।

४५ पावक =रुठमे सर्वत्र अभि है फिर वह प्रपञ्च कैसे होती है और प्रपञ्च होनेके बाद काठको भस्म करके ऊँछों लीन हो जाती है ? भाव यह है कि भगवान् भी सर्वव्यापक हैं, साधनासे मिलते हैं और साधकके स्थूल शरीरको

४६

साधो, सहजै काया सोधो ।
 जैसे बटका बीज ताहिमे पत्र-फूल-फल-छाया ।
 काया-मद्धे बीज बिराजे, बीजा मद्धे काया ।
 अग्नि-पवन-पानी-पिरथी-नभ, ता-बिन मिलै नाहीं ।
 काजी पडित करो निरनय को न आपा माहीं ।
 जल-भर कुभ जलै विच धरिया, बाहर-भीतर सोई ।
 उनको नाम कहनको नाहीं, दूजा धोखा होई ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, सत्य-शब्द निज सारा ।
 आपा-मद्धे आपै बोले, आपै सिरजनहारा । (१-९८)

४७

तरवर एक मूल बिन ठाढा, बिन फूले फल लागे ।
 साखा-पत्र कट्टू नहि ताके, सकल कमल-दल गाजै ।
 चढ तरवर दो पछी बोले, एक गुरू एक चेला ।
 चेला रहा सो रस चुन खाया, गुरू निरन्तर खेला ॥

समाप्त करके फिर भी सर्वव्यापक बन रहते हैं । साधकके भीतर भगवानकी ही उद्योति जलती है ।

४६ काया (शरीर) की शुद्धि सहज ही होती है, कृच्छ्राचारसे नहीं । जिस प्रकार बटके बीजमें ही उसके वृक्षकी सत्ता रहती है और उस सत्ताके अभावम वृक्ष भी नहीं होता और पवन-पानी आदि भी नहीं पा सकता उसी प्रकार आपा (=आत्मा) में ही सब कुछ है । जीवात्मा वस्तुतः परमा मासे भिन्न नहीं है । जलसे भरा हुआ घड़ा जैसे समुद्रमें डुनाया जाय वैसे भगवान्की असीम सत्ताके भीतर ही इस शरीरसे आच्छन्न भगवद्दश जीव है । उनको...=उनका नाम लेना लब्धित नहीं । क्योंकि नाम लेनेसे भ्रम हो सकता है कि वे मुझसे भिन्न हैं ।

४७ तरवर=ससार, मूल बिना खड़ा है अर्थात् मायाजन्य है । गुरू=

पछीके खोज अगम परगट, कहै कबीर बडी भारी ।
सब ही मूरत बीज अमूरत, मूरतनी बलिहारी ॥ (१-१०२)

४८

चलत मनसा अचल कीन्ही, मन हुआ रगी ।
तत्वमे निहतत्व दरसा, सगमे सगी ॥
बधते निर्बन्ध कीन्हा, तोड सब तगी ।
कहै कबीर अगम गम कीया, प्रेम रग रगी ॥ (१-१०७)

४९

जो दीसै सो तो है नाहीं, है सो कहा न जाई ।
बिन देखै परतीत न आवै, कहै न को पतियाना ।
समझा होय तो शब्दै चीन्है, अचरज होय अयाना ।
कोई ध्यावै निराकारको, कोई ध्यावै आकारा ।
या विधि इस दोनोंते न्यारा, जानै जाननहारा ।
वह राग तो लखा न जाई, मात्रा लगै न काना ।
कहै कबीर सो पढ़ै न परलय, सुरत-निरत जिन जाना ॥ (१-१०९)

५०

मुरली बजत अखड सदासे, तहाँ प्रेम झनकारा है ।
प्रेम-हृद तजी जब भाई, सत्त लोककी हृद पुनि आई ।
उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार व पारा है ।
कोटि भान रागको रूपा, वीन सत-धुन बजै अनूपा ॥ (१-११६)

भगवान् । चेला=जीव । रस चुन खाया=भोग भोगता रहा । गुरु खेला=भगवान् लीला करते रहे । मूरत बलिहारी=समस्त मूर्तियों यानी रूपोंमें वह अमूरत (अमूर्त, रूपहीन) होकर वर्तमान है, बलिहारी है, उसकी इस मूर्ति (स्वरूप) की ।

५१

सखियो, हमहुँ भई बलमासी ।
 आयो जोवन बिरह सतायो, अब मैं ज्ञान गली अठिलाती ।
 ज्ञान-गलीमे खबर मिल गये, हमे मिली पियाकी पाती ।
 वा पातीमे अगम सँदेसा, अब हम मरनेको न डराती ।
 कहत कबीर सुनो भाई प्यारे, बर पाये अविनासी । (१-१२९)

५२

साई बिन दरद करेजे होय ।
 दिन नहिँ चैन रात नहिँ निंदिया, कासे कहूँ दुख होय ।
 आधी रतियाँ पिछले पहरवा, साई बिना तरस रही सोय ।
 कहन कबीर सुनो भाई प्यारे, साई मिले सुख होय ॥ (१-१३०)

५३

कान सुरली-शब्द सुन आनन्द भयो
 जोत बरे बिन बाती ।
 बिना मूलके कमल प्रगट भयो ।
 फुलवा फुलत भौति भौति ।
 जैसे चकोर चन्द्रमा चितवै
 जैसे चातुक स्वौती ।
 तैसे सन्त सुरतके होके
 हो गये जनम सँघाती ॥ (१-१२२)

५१ भई बलमासी=बालमको पानेकी उत्कट अभिलाषावाली हो गई ।

५४

सुनता नहीं सुनकी खबर, अनहदका बाजा बाजता ।
 रस मद मदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ ।
 इक प्रेम-रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ ॥
 काजी किताबें खोजता, करता नसीहत ओरको ।
 महरम नहीं उस हालसे, काजी हुआ तो क्या हुआ ॥
 जोगी दिगबर सेवडा, कपडा रगे रग लालसे ।
 वाकिफ नहीं उम रगसे, कपडा रंगेसे क्या हुआ ॥
 मन्दिर झरोखा-नावटी, गुल चमनमे रहते सदा ।
 कहते कबीरा है सही हर-दममे साहिब रम रहा ॥ (१-११२)

५५

भक्तिका मारग झीना रे ।
 नहीं अचाह नहीं चाहना, चरनन लौ लीना रे ।
 साधनके रस-वारमे, रहे निस दिन भीना रे ।
 रागमें झुत ऐसे बसे, जैसे जल भीना रे ।
 सौई सेजनमें देत सिर, कुछ बिलम न कीना रे ।
 कहै कबीर मत भक्तिना, परगट कर दीना रे । (१-७३)

५६

भाई, कोई सतगुरु सन्त कहावे ।
 नैनन अलख लखावे ॥
 प्राण पूज्य किरियाते न्यारा, सहज समाध सिगवावे ।
 द्वार न रूखे पवन न रोके, नहि भवखण्ड तजावे ।

५४ अमली=नगा सवन करनेका अभ्यस्त । महरम=परिचित । सेवडा=श्वेतपट,
 श्वेताम्बर जैन साधु ।

यह मन जाय यहाँ लग जब ही परमात्म दरसावै ।
 करम करै नि करम रहै जो, ऐसी जुगत लखावै ।
 सदा बिलास त्रास नहि तनमे, भोगमे जोग जगावै,
 धरती-पानी आकाश-पवनमें अधर मँडैया छावै ।
 सुन्न सिखरके सार सिलापर, आसन अचल जमावै ।
 भीतर रहा सौ बाहर देखै, दूजा दृष्टि न आवै । (१-६८)

५७

साधो, शब्द-साधना कीजै ।
 जे ही शब्दते प्रगट भये सन्न, सोई शब्द गहि लीजै ॥
 शब्द गुरु शब्द सुन सिख भये, शब्द सो बिरला बूझै ।
 सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अन्तर-गति सूझै ।
 शब्दै वेद-पुरान कहत है, शब्दै सब ठहरावै ।
 शब्दै सुर-मुनि-सन्त कहत है, शब्द-भेद नहि पावै ॥
 शब्दै सुन सुन भेष धरत है, शब्दै कहै अनुरागी ।
 पट्-दर्शन सब शब्द कहत हैं, शब्द कहे बैरागी ॥
 शब्दै काया जग उत्तपानी, शब्दै केरि पसारा ।
 कहै कबीर जहँ शब्द होत है, भवन भेद है न्यारा ॥ (१-६६)

५८

पीले प्याला हो मतवाला
 प्याला नाम अमीरसका रे ।
 कहै कबीर सुनो-सावो

नख सिख पूर रहा विषका रे । (१-६३)

५८ मनुष्यका शरीर नखसे शिखातक विषयरूपी विषसे भरा है । उसमें रक्षा
 'पानेका साधन नामरूपी अमृत-रसका पान करना ही है ।

५९

खमस न चीन्है बावरी, का करत बडाई ।
 बातन लगन न होयेंगे, छोडौ चतुराई ।
 साखी शब्द सदेश पढि, मत भूलो भाई ।
 सार-प्रेम कछु और है, खोजा सो पाई ॥ (१-५९)

६०

सुखसिंधकी सैरका स्वाद तब पाइ हे,
 चाहका चोतरा भूल जावै ।
 बीजके माहि ज्यो बीज-विस्तार यो
 चाहके माहि सब रोग आवै ॥ (१-६०)

६१

सुखसागरमे आयके मत जारे प्यासा ।
 अजहु समझ नर बावरे, जम करत निरासा ॥
 निर्मल नीर भरे तेरे आगे, पी ले स्वोसो स्वोसा ।
 मृगतृस्ना-जल छौंड बावरे, करो सुधारस-आसा ॥
 ध्रु प्रह्लाद-शुकदेव पिया, और पिया रेदासा ।
 प्रेमहि सत सदा मतवाला, एक प्रेमकी आसा ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भयकी बासा । (१-६१)

६२

सतीको कौन सिखावता है,
 सँग स्वामीके तन जारना जी ।
 प्रेमको कौन सिखावता है,
 त्यागमाँहि भोगका पावना जी । (१-६२)

५९ खमस=पति, परमात्मा ।

६० चाहके माहि=इच्छाके भीतर ।

६१ सुधारस=भगवान्से प्रेम । मृगतृष्णा=विषय सुख ।

६३

अरे मन वीरज काहे न धरे ।
 पसु-पट्टी जीव कीट-पतगा सबकी सुझ करे ।
 गर्भ-ग्रासमे खबर लेतु है बाहर क्यों त्रिसै ।
 मन तू हसनसे साहेबके भटकन काहे फिर ।
 प्रीतम छौंड और को धरे, कारज इक न सरे ॥ (१-३९)

६४

साईसे लगन कठिन है भाई ।
 जैसे पपीहा प्यासा बूँदका, पिया पिया रट लाई ।
 प्यासे प्राण तडफे दिन-राती, और नीर ना भाई ।
 जैसे मिरगा शब्द-सनेही, शब्द सुननको जाई ।
 शब्द सुनै और प्रानदान दे, तनिको नाहिं डराई ।
 जैसे सती चढी सत-ऊपर, पिथाकी राह मन भाई ।
 पावक देख डरे वह नाहीं, हँसत बैठे सदा भाई ।
 छोडो तन अपनेकी आसा, निर्भय है गुन गाई ।
 कहत कवीर सुनो भाइ साधो, नाहिं तो-जनम नसाई ॥ (१-११७)

६३ हमनसे साहेबके=सुन्दर प्रभुके रहते हुए ।

६४ साई, प्रिय, बालम आदि शब्दोंसे कवीरदासका मतलब परमात्मासे है ।
 ये पद समासोक्ति पद्धतिपर लिखे गए हैं । एक दो विशेषणोंसे ही इन पदोंके वाच्यार्थके साथ ही साथ अप्रस्तुत अर्थ उपस्थित हो जाता है । श्लेष इनमें नहीं है । इसी लिये प्रत्येक पदके दो दो अर्थ खोजना ठीक नहीं होता । ये रूपक भी नहीं हैं, इस लिये प्रत्येक पदमें किसका आरोप किया है, यह

६५

जब मैं भूला रे भाई,
मेरे सतगुरु जुगत लखाई ।
किरिया-करम-अचार छौंडा, छौंडा तीरथ-का न्हाना ।
सगरी दुनिया भइ सयानी, मैं ही इक बीराना ।
ना मैं जानू सेवा-बदगी, ना मैं घटा बजाई ।
ना मैं मरत बरी सिधासन, ना मैं पुहुप चढाई ।
ना हरि रीझै जप तप कीन्हे, ना कायाके जारे ।
ना हरि रीझै धोती छौंडे, ना पोंचोके मारे ।
दया राखि धरमको पाले, जगसो रहे उदासी ।
अपना-सा जिव सबको जानै, ताहि मिले अविनासी ।
सहै कुशब्द बादको त्यागै, छौंढै गर्व-गुमाना ।
सत्त नाम ताहीको मिलिहै कहै कबीर सुजाना ॥ (१-२२)

६६

मन ना रँगाये रँगाये जोगी कपडा ।
आसन मारि मंदिरमे बैठे
ब्रह्म-छाडि पूजन लागे पथरा ॥
कनवा फडाय जटवा बढोले
दाढी बढाय जोगी होइ गैले बकरा ।

प्रश्न भी ठीक नहीं है । ये सीधे प्रेम ख्यापक पद हैं जिनमें कुछ विशेषणाका प्रयोग इस प्रकार किया गया है जिससे अप्रस्तुत भगवत्प्रेम प्रदान होकर स्वयं उपस्थित हो जाता है । ७३, ८५, ८८, ९५, ९८, आदि पद ऐसे ही हैं ।

६६ कनवा फडाय=कनफटे योगी कान चीरकर कुण्डल धारण करते हैं ।
धुनिया रमौले=धुनी रमाई । लबरा=झूठा । बढौले=बढाया । गैले=गया ।

जगल जाय जोगी धुनिया रमौले
 काम जराय जोगी होय गैले हिजरा ॥
 मथवा मुँडाय जोगी कपडा रगौले,
 गीता बॉचके होय गैले लबरा ।
 कहहि कबीर सुनो भाई साधो,
 जम दरबजवा बॉवल जैबे पकडा ॥ (१-२०)

६७

ना जानै साहब कैसा है ।
 मुछा होकर बाग जो दैवे,
 क्या तेरा साहब बहरा है ।
 कीडीके पग नेवर बाजे
 सो भी साहब सुनता है ।
 माला फेरी तिलक लगाया,
 लबी जटा बढ़ाता है ।
 अन्तर तेरे कुपर-कटारी,
 यो नहिं साहब मिलता है । (१-९)

६८

हमसो रहा न जाय मुरलियाकै धुन सुनके ।
 बिना बसन्त फूल इक फूलै भँवर सदा बोलाय ।

६८ मुरलियाकै धुन=ब्रह्माण्डमे व्याप्त अनाहत नाद जिसे साधक लोग भगवान्की पुकार कहा करते हैं । इस पदकी व्याख्या समाधिके पक्षमें हो सकती है । बिना बसन्तका फूलनेवाला फूल शून्यका सहस्रार चक्र है । भँवरका लक्ष्यार्थ मन है । मेघ बरसाने=समाधिकी पूर्णताकी हालतमें ' धर्म मेघ ' की धारासार वृष्टि होती है । उस समय योगी समस्त क्लेशों और कर्मासि निवृत्त हो जाता है (पातंजल सूत्र ४।२९) । यहाँ उसीसे मतलब है । तारी लगना=समाधि लगना ।

गगन गरजै बिजुली चमकै, उठती हिये हिलोर ।
 विगसत कँवल मेघ बरसाने चितवत प्रभुकी ओर ।
 तारी लागी तहाँ मन पहुँचा, गैब धुजा फहराय ।
 कहै कबीर आज प्राण हमारा, जीवत ही मर जाय ॥ (३-१०२)

६९

जो खोदाय मसजीद बसतु है और मुलुक केहि केरा ।
 तीरथ-भूरत राम-निवासी बाहर करे को हेरा ।
 पूरब दिसा हरीकौ वासा पच्छिम अलह मुकामा ।
 दिलमे खोज दिलहिमे खोजौ इहँ करीमा-रामा ।
 जेते औरत-मरद उपानी सो सब रूप तुम्हारा ।
 कबीर पोगडा अलह-रामका सो गुरु पीर हमारा । (३-२)

७०

सील-सन्तोष सदा समदृष्टि, रहनि गहनिमे पूरा ।
 ताके दरस-गरम भय भाजै, होइ कलेस सब दूरा ॥
 निसि-वासर चरचा चित-चदन, आन कथा न सोहावै ।
 करनी धरनी संगीत गावै, प्रेम रग उडावै ॥
 राग सरूप अखडित अविचल, निर्भय बेपरवाई ।
 कहै कबीर ताहि पग परसो, घट घट सब सुखदाई ॥ (३-९)

७१

साध-संगत पीतम उहाँ चल जाइये ।
 भाव-भक्ति-उपदेस तहाँते पाइये ॥
 संगत ही जरि जाव न चरचा नामकी ।
 दूल्ह बिना वरात कहो किस कामकी ॥

दुविधाको कर दूर पीतमको ध्याइये ।
 आन देवकी सेव न चित्त लगाइये ॥
 आन देवकी सेव भली नहि जीवको ।
 कहै कबीर बिचार न पावै पीवको ॥ (३-१३)

७२

तोर हीरा हिराइल बा किचडेमे ।
 कोई ढूँढै पूरब कोई ढूँढै पच्छिम
 कोई ढूँढै पानी-पथरेमे ।
 दास कबीर ये हीराको परखै
 बाँध लिहलै जीयराके अँचरेमें । (३-२६)

७३

आयी दिन गीनेकै हो, मन होत हुलास ।
 डोलिया उठावे बीजा बनवाँ हो, जहँ कोई न हमार ॥
 पइयों तोरी लगौ कहरवा हो, डोली धर छिन बार ।
 मिल लेवै सखिया सहेल्य हो, मिलौ कुल परिवार ॥
 दास कबीर गावैं निरगुन हो, साधो करि ले बिचार ।
 नरम-गरम सौदा करि ले हो, आगे हाट ना बाजार ॥ (३-२६)

७४

अरे दिल,
 प्रेमनगरका अन्त न पाया, ज्यों आया त्यो जावैगा ।
 सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवनमे क्या क्या बीता ॥
 सिर-पाहनको बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावैगा ।

७२ हिराइल बा=खो गया है । बाध लिहिल=बाध लिया ।

७४ परली पार=उस पार । टूटी नावका लक्ष्यार्थ गलत साधना मार्ग है ।

परली पार मेरा मीता खडिया, उस मिलनेका ध्यान न धरिया ।
 टूटी नाव उपर जो बैठ, गाफिल गोता खावैगा ॥
 दास कबीर कहै समुझाई, अन्तकाल तेरा कौन सहाई ।
 चला अकेला सग न कोई, किया आपना पावैगा ॥ (३-३०)

७५

वेद कहे सरगुनके आगे निरगुनका विसराम ।
 मरगुन-निरगुन तजहु मोहागिन, देख सबहि निज धाम ।
 सुख दुख वहाँ कछु नहि व्याप, दरसन आठो जाम ।
 नूर ओढन नूर डासन, नूरका सिरहान ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, मतगुरु नूर तमाम । (३-५५)

७६

(१) तू सुरत नैन निहार वह अडमे सारा है ।
 तू हिरदे सोच बिचार यह देश हमारा है ।
 सतगुरु दरस होय जब भाई,
 वह दे तुमको प्रेम चिताई,
 सुरत-निरतके भेद बताई,
 तब देखे अण्डकै पारा है ॥

सकल जगतमे स्तकी नगरी,
 चित्त भुलावै बाकी डगरी,

७५ वेद केवल सगुनके आगे निर्गुण ब्रह्मको बताकर कहता है कि वहीं विश्राम मिलता है । पर यह भी ठीक नहीं । वह निर्गुण सगुणसे परे है । निर्गुणके भी आगे जीव सत्यपुरुषको पाता है, वही उसका अपना नाम है । (ऊपर दे० अनु० ४) । नूर=प्रकाश ही । नूर तमाम=परिपूर्ण ज्योति ।

सो पहुँचे चाले बिन पग री,
ऐसा खेल अपारा है ॥

(२) लीला सुख अनन्त वहाँकी
जहाँ रास विलास अपारा है,
गहन-तजन छूटे यह पाई
फिर नहि पाना सताना है ॥ २ ॥

पद निरवान है अनन्त अपारा
सुरति मूरति लोक पसारा,
सत्तपुरुष नूतन तन धारा
साहिव सकल रूप सारा है ॥ ४ ॥

बाग-बगीचे खिली फुलवारी
अमृत-लहरैं हो रहीं जारी
हसा केल करत तहँ भारी
जहँ अनहद घूरै अपारा है ॥ ५ ॥

तामघ अधर सिहासन गाजै
पुरुष महा तहँ अधिक विराजै
कोटिन सूर रोम इक लाजै
ऐसा पुरुष दीदारा है ॥ ६ ॥

पथ बिना सतराग उचारैं
जो बेधत हिये मँझारा है ।'
जन्म जन्मका अमृत धारा
जहँ अधर-अमृत फुहारा है ॥ ७ ॥

(१) अड=ब्रह्माण्ड । सुरति-निरति (दे० पद १७ की टिप्पणी) (२)
गहन-तजन=ग्रहण ओर त्याग ।

सतसे सत्त सुन्न कहलाई,
 सत्त भँडार याहीके मँही,
 नि तत रचना ताहि रचाई
 जो सबहिनते न्यारा है ॥ ८ ॥
 अहद लोक वहाँ है भाई,
 पुरुष अनामी अकह कहाई ।
 जो पहुँचे जानेगे वाही
 कहन सुननते न्यारा है ॥ ९ ॥
 रूप-सरूप कछु वहाँ नाहीं,
 ठौर-ठौब कछु दीसै नाहीं ।
 अजर-तुल कछु दृष्टि न आई
 कैसे कहुँ सुँमैरा है ॥ १० ॥
 जापर किरपा करिहै साई
 अनहद मारग गावै ताही ।
 उद्वव परलय पावत नाहीं
 जब पावै दीदारा हो ॥ ११ ॥
 कहै कबीर मुख कहा न जाई
 ना कागदपर अक चढाई ।
 मानो गूँगे सम गुड खाई
 कैसे बचन उचारा हो ॥ १२ ॥ (३-४८)

७७

चल हंसा वा देस जहँ पिया बसै चितचोर ।
 सुरत सोहागिन है पनिहारिन, भरै ठाढ़ बिन डोर ॥

७७ सुरत . डोर=मुरतिरूपी सुहागिन जहाँ बिना डोरीके ही पानी भरती

बहि देसवाँ बादर ना उमडै रिमझिम बरस मेह ।
 चौबारेमे बैठ रहो ना, जा भीजहु निर्देह ॥
 बहि देसवामें नित्त पूर्निमा, कबहुँ न होय अंधेर ।
 एक सुरजकै कवन बतावै, कोटिन सुरज उँजेर ॥ (३-६०)

७८

कहै कबीर सुनो हो साधो, अमृत-बचन हमार ।
 जो भल चाहो आपनो, परखो करो विचार ॥
 जे करतातै ऊपजै, तासो परि गयो बीच ।
 अपनी बुद्धि विवेक-बिन, सहज बिसाही मीच ॥
 यहिमेते सब मत चलै, यही चलयो उपदेस ।
 निश्चय गहि निर्भय रहो, सुन परम तत्त सदेस ॥

है । डोरी यहाँ ध्यानके लिये व्यवहृत है । (तु० धाया टुटिगा गगन बिनसिगा)
 भाव यह है कि वहाँ सहज ही भगवानके प्रति प्रीति बनी रहती है । मोह=
 आनदवर्षा, समाधिके पक्षमें धर्ममेघ (दे० ६८ पदकी टिप्पणी) । चौबारे
 निर्देह=वहाँ ओसारेमें बैठ रहनेकी जरूरत नहीं है, वहाँ बिना देहके ही उस
 आनन्दवृष्टिमें भीगना उचित है । क्योंकि देह वहाँ होती ही नहीं ।

७८ परखो=परीक्षा करो । परख पदके लिये दे० अनु० ७ जे...मीच=जिस
 कर्त्तासे उत्पन्न हुए उससे अज्ञानके कारण तुम भिन्न हो गए हो । अपनी ही या
 विवेकशून्य बुद्धिके कारण तुमने अनायास ही मृत्यु बिसाही है (विसाहना=
 खरीदना) । यहिमेते सन्देश=इसी बुद्धिसे सब मत और सब उपदेश निकले
 हैं (जो सब अज्ञानसे उत्पन्न होनेके कारण भ्रान्त हैं) । तुम निश्चय करो और
 (सत्यको ग्रहण करके) निर्भय रहो और परम सत्यका सन्देश सुनो । धमार=
 गानविशेष, हुडदंग । दूरहि करता. , आस=कर्त्ताको दूर रख कर उससे विरुद्ध
 दूरकी बातकी आशा लगाते हो । विसूर=पछताकर, दुःख करके ।

केहि गावो केहि ध्यावहु, छोडो सकल धमार ।
 यह हिरदे सबको वसे, क्यों सेवो सुन्न-उजाड ॥
 दूरहि करता थापिकै, करी दूरकी आस ।
 जो करता दूर हुते, तो को जग 'सिरजै पास ॥
 जो जानो यहाँ हैं नही, तो तुम धावो दूर ।
 दूरसे दूर भ्रमि भ्रमि, निष्फल मरो विमूर ॥
 दुरलभ दरसन दूरके, नियर सदा सुख-बास ।
 कहै कबीर मोहि व्यापिया, मत दुख पावै दास ॥
 आप अपनपौ चीन्हहु, नख-मिख सहित कबीर ।
 आनद-मगल गावहु, होहि अपनपौ थीर ॥ (३-६३)

७९

ना मै धर्मी नाही अधर्मी, ना मै जती न कामी हो ।
 ना मै कहता ना मै सुनता, ना मै सेवक-स्वामी हो ।
 ना मै बधा ना मै मुक्ता, ना मै बिरत न रंगी हो ।
 ना काहूसे न्यारा हुआ, ना काहूके सगी हो ।
 ना हम नरक-लोकको जाते, ना हम सुर्ग सिधारे हो ।
 सब ही कर्म हमारा कीया, हम कर्मनते न्यारे हो ।
 या मतको कोई बिरलै वृक्षै, सो अटर हो बैठे हो ।
 मत कबीर काहूको थापै, मत काहूको मेटे हो ॥ (३-६६)

८०

सत्त नाम है सबतै न्यारा ।
 निर्गुन-सर्गुन शब्द-पसारा ॥
 निर्गुन बीज सर्गुन फल-फूला ।
 माखा ज्ञान नाम है मूला ॥

मूल गहेते सब सुख पावै ।

डाल-पातमे मूल गँवावै ॥

साई मिलानी सुख दिलानी ।

निर्गुन-सर्गुन भेट मिटानी ॥ (३-६९)

८१

प्रथम एक जो आपै आप । निरकर निर्गुन निर्जाप ॥

नहिं तव आदि-अन्त-मध-तारा । नहिं तव अध-धुध उजियारा ॥

नहिं तव भूमि पवन-आकासा । नहिं तव पावक-नीर-निवासा ॥

नहिं तव सरसुति-जमुना-गंगा । नहिं तव सागर-समुद-तरंगा ॥

नहिं तव पाप-पुन नहिं वेद-पुराना । नहिं तव भये कतेब-कुराना ॥

कहै कबीर विचारिकै, तब कुछ किरपा नाहि ।

परम पुरुष तहँ आपही, अगम-अगोचर माहि ॥

करता कछु खावै नहिं पीवै । करता कबहूँ मरै न जीवै ॥

करताके कुछ रूप न रेखा । करताके कछु बरन न मेखा ॥

जाके जात-गोत कछु नाहीं । महिमा बरनि न जाय मो पाहीं ।

रूप-अरूप नहीं तेरा नाँव । बर्न-अबर्न नही तेहि ठाँव ॥ (३-७४)

८२

कहै कबीर विचारिके, जाके बर्न न गाँव ।

निराकार और निर्गुना, है गूरन सब ठाँव ॥

करता आनद खेल लाई, ओकारते सृष्टि उपाई ॥

आनन्द धरती आनन्द आकास । आनन्द चद-सूर परकास ॥

आनन्द आदि-अत-मध-तारा । आनन्द अन्धकूप उजियारा ॥

८२ करता. =कतनि आनन्दसे ही सब कुछ उत्पन्न किया है और सब कुछ आनन्द ही है । खेल=लीला ।

आनद सागर-समुद्र-तरंगा । आनद सरसुति जमुना-गंगा ॥
करता एक और सब खेल । मरन-जनम विरह मेल ॥
खेल जल यल-सकल जहाना । खेल जानौ जमी असमाना ॥
खेलका यह सकल पसारा । खेल मोहिं रहै ससारा ॥
कहै कबीर सब खेलनमाही । खेलनहारको चीन्हैं नाहीं ॥ (३-७६)

८३

झी झी जतर बाजै ।
कर चरन विह्वना नाचै ।
कर बिनु बाजै सुनै श्रवन बिनु
श्रवन श्रोता लोई ।
पाठ न सुवास सगा बिनु अवसर
बूझौ मुनि-जन सोई ॥ (३-८४)

८४

मोर फकिरवा मागि जाय,
मे तो देखहू न पौल्यौ ।
मगनसे क्या मागिये,
बिन मागे जो देय ।
कहै कबीर मे हौं वाही को,
होनी होय सो होय ॥ (३-८९)

८३ कर चरन विह्वना=बिना हाथ पेरके । पाठ न सुवास=न कोई पाठ है न सुवास है । पाठ=राज-सिंहासन । सुवास=प्रजाके बसानेका काम । सभा बिनु अवसर=कोई सभा नहीं है (जो नाच देखे)) किन्तु अवसर (सर्वावसर=आम दरबार) है । पोंचवी पंक्तिका पाठ “ पाठ बिनु वास, सभा बिनु अवसर ” ठीक जान पड़ता है । अवसर=दरबार । भाव यह कि राज-पाठ तो उसके नहीं है पर उसने सबको बास दिया है और सभा अर्थात् दरबारी बैठक-घर तो उसके पास नहीं है पर उसका खुला दरबार लगा हुआ है ।

८४ मेरा फकीर मुझसे कुछ माँग गया और मैं उसे देख भी नहीं पाया ।

८५

नैहरसे जियरा फाट रे ।
 नैहर नगरी जिनके बिगड़ी, उसका क्या घर-बाट रे ।
 तनिक जियरवा मोर न लागै, तन मन बहुत उचाट रे ।
 या नगरीमें लख दरवाजा, बीच समुदर घाट रे ।
 कैसेकै पार उतरिहै सजनी, अगम पथका पाट रे ।
 अजब तरहका बना तबूरा, तार लगै मन मात रे ।
 खूँटी टूटी तार बिलगाना, कोउ न पूछत बात रे ।
 हँस हँस पूछै मातुपितासो, भोरें सासुर जाब रे ।
 जो चाहै सो वो ही करिहै, पत वाहीके हाथ रे ।
 न्हाय धोय दुल्हिन होय बैठी, जोहै पियकी बाट रे ।
 तनिक घुघटवा दिखाव सखीगी, आज सोहागकी रात रे ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, पिया-मिलनकी आस रे ।
 मोर होत बदे याद करोगे, नीद न आवे खाट रे । (३-९९)

८६

जीव महलमे सिव पहुँचवॉ, कहाँ करत उनमाद रे ।
 पहुँछा देवा करिलै सेवा, रैन चली आवत रे ।
 जुगन जुगन करै पतीछन, साहबका दिल लाग रे ।
 सूझत नाहिं परम सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे ।

हाय मैं स्वयं भिखारी हूँ, मगनसे क्या मोंगना ! फिर उस मगनसे मोंगनेका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता जो बिना मोंगे ही अपना सर्वस्व दे दे । फकीर कहते हैं कि मैं तो उसीका हूँ, अब जो होना हो सो होवे ।

८५ तम्बूरासे शरीरका लक्ष्य है (दे० पद ३९ की टिप्पणी) । खूँटी-तार इन्द्रिय और अन्त करणकी ओर इशारा करते हैं । नैहरसे इस दुनियाका और सासुरसे परलोकका अर्थ लक्षित है ।

सरवन सुर बुझि साहेबसे, पूरन प्रगट भाग रे ।
कहै कबीर सुनो भाग हमारा, पाया अचल सोहाग रे ॥
(३-९६)

८७

गगनघटा घहरानी साधो गगनघटा घहरानी ।
पूरब दिससे उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी ।
आपन आपन मेड सम्हारो, बह्यौ जात यह पानी ।
सुरत-निरतका बेल नहायन, करै खेत निर्वाणी ।
धान काट मार घर आवै, सोई कुसल किसानी ।
दोनो थार बराबर परसै, जेवै मुनि और ज्ञानी ॥ (१-७१)

८८

आज दिनके मै जाउँ बलिहारी ।
पीतम साहेब आये मेरे पहुना, घर-आगन लगे सुहौना ॥
सब प्यास लगे मगल गायन, मये मगन लखि छवि मनभावन ॥
चरन पखारै बदन निहारै, तन-मन-धन सब साईपै वारै ॥
जा दिन पाये पिया धन सोई, होत अनद परम सुख होई ॥
सुरत लगी सत नामकी आसा, कहै कबीर दासनके दासा ॥ (३-११८)

८६ पहुनवों=अतिथि । सिव=परमात्मा । सरवन से=जो शब्द कानोसे सुना
था उसे साहबसे समझ लो ।

८७ गगन घटा (समाधि पक्षमें) समाधि कालकी धर्म मेवकी वृष्टि । पूरब
दिससे=पूर्व जन्मके पुण्यसे । मेड संभालनेसे समय नियमकी ओर इशारा है । धान
काटना परम पुरुषार्थको पाना । दोनों थार=सुरति-निरतिकी थालियाँ ।

८९

कोई सुनता है ज्ञानी राग गगनमें, अवाज होती पीनी ।
 सब घट पूरन पूर रहा है, सब सुरनके खानी ।
 जो तन पाया खड देखाया, तृस्ना नहीं बुझानी ।
 अमृत छोड़ खडरस चाखा, तृस्ना ताप तपानी ॥
 ओ अग सो अग बाजा बाजे, सुरत-निरत समानी ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, यही आदकी बानी ॥ (१-१००)

९०

मै कासो कहो आपन पियकी बात री ।
 कहैं कबीर बिलुड नहिं मिलिहौ
 ज्यों तरवर छोड़ बनधाम री ॥ (१-१०८)

९१

संसकिरत भापा पढि लीन्हा, ज्ञानी लोक कहो री ।
 आसा तृस्नामें बहिं गयो सजनी, कामके ताप सहो री ॥
 मान-मनीकी मटुकी सिरपर, नाहक बोझ मरो री ।
 मटुकी पटक मिलो पीतमसे, साहेब कबीर कहो री ॥ (३-१२)

८९ पानी=तीव्र, गभीर । छपी पोथियाम ' झीनी ' पाठ है । जो तन तपानी=जिसने शरीर पाकर भी अपने आपको खण्ड सत्य ही दिखाया उसकी तृष्णा कभी शान्त नहीं हुई । क्योंकि उसने सम्पूर्ण सत्यके अमृत रसको छोड़कर खण्ड रसका ही आस्वादन किया । ओं अग सो अग= ' वे ही यह है और यही वे हैं ' (क्षि० मो० से०) । छपी पोथियोंमें ' ओहं सोह ' पाठ है और पूरा पद योगमूलक है । कबीर सम्प्रदायमें तीन वनियोंकी चर्चा है—ओहं, सोह और झकार । इन तीनोंकी विरति होनेपर शुद्ध शब्द सुनाई देता है और उसमें सुरति और निरतिका लय हो जाता है ।

९१ मान-मनी=मानना-मनाना ।

९२

चरखा चलै सुरत बिरहिनका ।
 काया नगरी बनी अति सुदर, महल बना चेतनका ।
 सुरत भौवरी होत गगनमे, पीढा ज्ञान-रतनका ।
 मिहीन सूत बिरहिन कातै, मौझा प्रेम भगतिका ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, माला गूथो दिन रैनका ।
 पिया मोर ऐहै पगा रखिहै, आँसू भेट देहौ नैनका (३-११०)

९३

कोटिन भानु-चन्द्र-तारा-गन छत्रकी छाँह रहाई ।
 मनमें मन नैननमे नैना, मन नैना इक हो जाई ।
 सुरत सोहागिन मिलन पियाको, तनकै नयन बुझाई ।
 कहैं कबीर मिलै प्रेम-पूरा, पितामें सुरत मिलाई ॥ (३-१११)

९४

अवधू बेगम देस हमारा ।
 राजा-रक-फकीर-बादसा, सबसे कहौ पुकारा ।
 जो तुम चाहो परम पदको, बसिहो देस हमारा ॥
 जो तुम आये झीने होके, तजो मनकी भारा ।

९२ सुरतिरूपी बिरहिनीका चरखा चल रहा है । सुरत भौवरी=प्रेमकी भौवर जो व्याहके समय वर-रन्या देते हैं । मौझा=वर कन्याके वे पीले वस्त्र जो हल्दी चढ़नेपर पहने जाते हैं । माला गूथो =दिन और रातकी माला (वरमाला) गूथू (उन्हीं महीन सूतोंसे) । पगा रखि हैं=चरण रखेंगे, पधारेंगे । आँसू =आँखोंका आँसू उपहार दूँगा ।

९४ बेगम देस=विना गमका देश, समासोक्तिसे बेगम (रानी) का देश जिसके लिये बादशाह और राजा व्याकुल रहते हैं । मनकी भारा=मनकी

धरन-अकास-गगन कछु नाहीं, नहीं चन्द्र नहिं तारा ।
सत्त-धर्मकी है महताबें, साहेबके दरबारा ।
कहै कबीर सुनो हो प्यारे, सत्त-धर्म है सारा ॥ (१-२२)

९५

साँईके सग सासुर आई ।
सग ना रही स्याद ना जान्यो, वयो जोवन सुपनेकी नाई ।
सखी-सहेली मगल गावे, सुखदुख माथे हरदी चढाई ।
भयौ विवाह चली बिन दूलह, बाट जात समधी समझाई ।
कहै कबीर हम गौने जेबे, तरब कन्त लै तूर बजाई । (१-१०९)

९६

समुझ देख मन मीत पियरवा,
आसिक होकर सोना क्या रे ।
पाया हो तो दे ले प्यारे,
पाय पाय फिर खोना क्या रे ।
जब अखियनमे नाद घनेरी,
तकिया और बिछौना क्या रे ।
कहै कबीर प्रेमका मारग,
सिर देना तो रोना क्या रे । (१-७९)

९७

साहेब हममे साहेब तुममें, जैसे प्राना बीजमें ।
मत कर बन्दा गुमान दिलमे, खोज देख ले तनमें ।
कोटि सूर जहँ करते झिलमिल, नील सिंध सोहै गगनमें ।

कल्पनाम बोझ । जो तुम = तुम यदि सूक्ष्म रूपम आए हो तो मानसिक
कल्पनाओंके भारको छोड़ दो । महताबे=ज्योतिर्यौ ।

सब ताप मिट जाँय देहीकै, निर्मल होय बँठी जगमे ।
 अनहद घटा बजै मृदगा, तन सुख लैहि पियारमे ।
 विन पानी लागी जहँ वरषा, मोती देख नदीनमे ।
 एक प्रेम ब्रह्माण्ड छाय रह्यो है, समझे विरले पूरा ।
 अध भेदी कहा समझैगो, ज्ञानके घरनै दूरा ।
 वडे भाग अलमस्त रगमें, कविरा बोलै घटमें ।
 हन-उवारन दु ख-निवारन, आवा-गमन मिट छनमें । (२०९)

९८

रितु फागुन नियरानी, कोई पियासे मिलावे ।
 पियाको रूप कहाँ लग वरनू, रूपहि मोहि समानी ।
 जो रगरगे सकल छवि छाके, तन-मन सभी भुलानी ।
 यो मत जाने यहि रे फाग है, यह कुल अकह-कहानी ।
 कहै कबीर सुनो भई साधो, यह गत विरले जानी ॥ (२-९८)

९९

नारद, प्यार सो अन्तर नाही ।
 प्यार जागै तौही जागूँ प्यार सोवै तब सोऊँ ॥
 जो कोई मेरे प्यार दुखावै जडा-मूलसो खोऊँ ॥
 जहाँ मेरा प्यार जस गावै तहाँ करौ मैं बासा ।
 प्यार चले आगे उठ धाऊँ मोहि प्यारकी आसा ॥
 बेहद तीरथ प्यारके चरननि कोट भक्त समाय ।
 कहै कबीर प्रेमकी महिमा प्यार देत बुझाय ॥ (२-१११)

९९ जो कोई = जो कोई मेरे प्यारके कष्ट देता है उसे जब मूलसे वंचित कर देता हूँ । बेहद . चरननि=प्रियके चरणोंमें अनेक तीर्थ वसते हैं । कोट... समाय=वहाँ (चरण-तलमे) करोड़ों भक्त समा जाते हैं ।

१००

कोई प्रेमकी पैंग झुलावै ।
 भुजके खंभ और प्रेमके रससे,
 तन-मन आजु झुलाव रे ।
 नैनन वादरकी झर लाओ,
 श्याम घटा उर छाव रे ।
 आवत आवत श्रुतकी राहपर,
 फिकर पियाको सुनाव रे ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो,
 पियाको ध्यान चित लाव रे ।

(२-१२२)

१०१

मैं बुनि करि सिरानां हो राम, नालि करम नहीं ऊबरे ।
 दखिन कूट जब सुनहा भूँका, तब हम सुगन बिचारा ।
 लरके परके सब जागत हैं, हम घरि चोर पसारा हो राम ॥
 तानां लीन्हां बांनं लीन्हां, लीन्हें गोडके पऊवा ।
 इत-उत चितवत कठवत लीन्हां, माँड चलवनां डऊवा हो राम ॥

१०० भुजके खम्भ...रे=दोनों भुजाओंके खम्भेपर प्रेमके रससे तन और मनको झुलाओ । आवत...रे=कानके पास आ आकर प्रियको व्याकुलताकी बात सुनाओ ।

१०१ हे राम, मैं बुनकर थक गया हूँ पर यह नालका काम खतम नहीं होता । (नाली=नाल, जुलाहोंकी नली, छूँडा) । दक्षिणी खूँट (किनारे) पर जब सुनहा (=कुत्ता) भौंका तब मैंने सगुन बिचारा । (मुझे मालूम हुआ कि यद्यपि) लड़के-फड़के (बाल-बच्चे) सभी जगे हुए हैं तथापि मेरे घरमें चोर पैठ गया है (मृत्युका प्रवेश हो गया है) । ताना=कपड़ा बुननेके

एक पग दोइ पग त्रेपग, सधे सधि मिलाई ।
करि परपच मोट वैधि आयो, किलिकिलि सवै मिटाई हो राम ॥
ताना तनि करि बाना बुनि करि, छाक परी मोहि ध्यान ।
कहै कबीर मै बुनिकै सिराना, जानत है भगवाना हो राम ॥

१०२

को बीनै प्रेम लागौ री माई को बीनै ।
राम-रसाइण-माते री माई को बीनै ।
पाई पाई तूँ पतिहाई, पाईकी तुरियों बेचि खाई
री माई को बीनै ॥
एसे पाई पर बि-युगई, तूँ रस आनि बनायो
री माई को बीनै ॥

लिये लगाइम तना हुआ सूत । बाना=चाड़ाईमे बुना जाननाला सूत । गोड=
टेढी वैधी हुई दो कमठी या लकड़ियाँ जो तानेको दोनो तरफमे यामे रहती हे ।
पडवा= 'गोड' का आवारकाष्ठ, कठपत=कठोती, काठका वर्तन । इसे जुलाहे
माँडी साननेके लिये व्यवहार करते हैं । डउवा=डौआ, काठकी करछुल । ए०
पग =एक पग दो पग तीन पग बुनता हुआ, मेने सधिमे सधि मिलाई, जोड़
वैठाया परन्तु सब प्रपच करनेपर मोट वैध आयो (उपड़ा बन नहीं सका) तब
मैंने सत्र टटा मिटा दिया । (अब) ताना तान लेनेके बाद और बाना बुन
लेनेके बाद मुझे मरती (छाक, छक्केका भाव) का ध्यान आया हे । हे राम,
अब तो मै बुनकर हार गया, भगवान् ही जानत हैं ।

विशेष—जुलाहेसे मतलब चपक वृत्तिनाले मनुष्यसे हैं । कपड़ा बुनना—
सामारिक प्रपचमें पड़ना । चोर—मृत्यु । छाक—सासारिक प्रपचोंसे हाथ
खींचकर भगवद्ब्रजनमे निमग्न होना । दे० पद १०४ ।

१०२ कोन बुने यह कपडा । माईरी, मुझे प्रेमका चस्का लग गया है, मैं
राम-रसायन पीकर मतवाली बन गई हूँ । (पाई=सूतको सुलझाकर कुँचेसे साफ
करनेकी क्रिया । पतिहाई=पतिया गई, विश्राम कर लिया । तुरिया=तुरी, कुँचा)

नाचै ताना नाचै बाना, नाचै कूँच पुराना
 री माई को बीनै ॥
 करगहि बैठि कबीरा नाचै चूहै काट्या ताना
 री माई को बीनै ॥

१०३

अमृत बरिसै हीरा निपजै,
 घटा पडै टकसाल ।
 कबीर जुलाहा भया पारधू
 अनभै उतरथा पार ॥ १ ॥
 कबीर हरि-रस यौ पिया,
 बाकी रही न थाकि

पाई खाई=मैंने कूँचेसे सूता साफ करनेकी क्रिया पा ली है, यह बात तूने विश्वास कर ली, लेकिन मैं तो पाईकी तुरिया भी बेचकर खा गई ! उस क्रियाका साधन भी हजम नर गई । माई री कौन बुने ! ऐसैं इस प्रकार (इस प्रेमका) कुछ ऐसा रस बन आया कि मने पाईपर यह सारा रस फैला दिया है, कौन बुने यह कपड़ा ! (इस रससे मत्त होनेके कारण मुझे दिख रहा है कि) ताना नाच रहा है, बाना नाच रहा है, कूँचा और भरना (तानाको भरनेवाला सूत) भी नाच रहे हैं और करिगह (बुननेके स्थान) में बैठा हुआ कबीर भी नाच रहा है । माईरी, इस तानेको चूहा काट गया है (यह कपड़ा बुननेके काम लायक रहा ही नहीं), कौन बुने भला इसे !

१०३ भगवानका साक्षात्कार होनेपर जीव अपने वास्तविक स्वरूपमें स्थित हो हो जाता है । उस समय अमृतकी धारासार वर्षा होती है । उस वर्षामें हीरा (सबसे बहुमूल्य उज्ज्वल और अद्वैत होनेके कारण हीरा परम पदका सूचक है) उपजता है, उसकी प्रामाणिकता सूचित करनेके लिये टकसालका घंटा बजता रहता है (गुरुकी सार वाणीकी ध्वनि सुनाई देती है) । कबीर जुलाहा इसी प्रकार पारखी हुआ है (दे० परिक्षिष्ट १, अनु० ७) और अनुभवसे ही पार उतर गया है ॥ १ ॥ थाकि=स्थिति; कबीरने हरिरस इस

पाका कलस कुम्हारका,
बहुरि न चढई चाकि ॥ २ ॥

१०४

जोलहा बीनहु हो हरिनामा, जाके सुर-नर-मुनि धरे ध्याना ।
ताना तिनको अहुँठा लीन्हौ, चरखी चारिहु वेदा ॥
सर-खूटी एक रामनरायन, पूरन प्रगटे कामा ॥
भवसागर एक कठवत कीन्हौ, तापहँ मॉडी साना ॥
मॉडीके तन माडि रहा है मॉडी विरले जाना ॥
चौद-सुरज दुई गोडा कीन्हौ, मॉझ-दीप कियो मॉझा ।
त्रिभुवननाथ जो मॉजन लागे, स्याम मुररिया दीन्हा ॥

प्रकार पिया हे कि अन कोई जीने मग्नेकी स्थिति उसके लिये नही रह गई है । वह कुम्हारके उस पक्षके कलशके समान हो गया है जो फिरसे चाकपर नही चढता । (वह आगमनके चक्करसे मुक्त हो गया है ।)

१०४ यह बीजकका प्रसिद्ध पद (शब्द ६४) है । टीकाकारोंने इसके विस्तृत अर्थ दिए हैं ।

अहुँठा=यन्त्र मापनेका गज, यहाँ साढे तीन हाथ मापका शरीर । चरखी, वह यंत्र है जिनपर सूत लपेटा जाता है । सर-खूटी=सरकण्डेकी लकड़ियाँ जो तानेको अलग अलग किये रहती हैं । राम=चैतन्य, नारायण=चैतन्यका अधिष्ठान जड़ । मॉझी=कपड़ेमें कलप देनेका मसाला विशेष । चौद सूर्य=इडा और पिंगला नाडियों । मॉझ-दीप=मध्यवर्ती द्वीप, सुषुम्ना । त्रिभुवननाथ=मन । मुररिया= (१) मोजते समय सूत टूट जानेपर जब उसे बाँधते हैं तो 'मुरेरा' देना कहते हैं, (२) मुरलीको स्मरण दिलाता है । पाई=सूत साफ करनेकी क्रिया । भरना=कमठियोंके बीचसे सूता निकालकर ताना भरा जाता है । बं बाँधे=तानाके आधे आधे सूत नीचे ऊपर ले जानेके लिये राखकी कमचियोंके छेदोंसे एक एक तागा निकालकर बाँधते हैं, उसे बै बाँधना कहते हैं । माझा=सूतको मोजकर साफ करना । तिहुँलोक=तीन फेरी करके सूतको गोंस देते हैं उसे

पाई करि जब भरना लीन्हौ, बे बोंधे को रामा ।
 बै भरा तिहुँ लोकहिं बोंधै, कोइ न रहत उबाना ॥
 तीन लोक एक करिगह कीन्हौ, दिगमग कीन्हौ ताना ।
 आदि पुरुष बैठावन बैठे, कबिरा जोति समाना ॥

तिलोक कहते हैं (विश्व०) उबान=कपड़ेमें जो सूत बाहर रह जाता है उसे उबान कहते हैं । करिगह=कपड़ा बुननेका स्थान । दिगमग=जहाँ तहो डाल देना (विश्व०), दूसरे टीकाकार ' डगमग ' अर्थात् चलचल अर्थ करते हैं । बैठावन=कपड़ेको समेटकर जुलाहा सूतोंको बैठावन बँटाता है अर्थात् जमाता है । पदका भाव यह है कि ऐ चपल वृत्तिवाले मनुष्य (जुलाहा), हरि-नामका कपड़ा बुनो जिसका देवता, मनुष्य और मुनि ध्यान करते हैं । इस शरीरके भीतर अगुष्ठमात्र जीवको मापनेका गज बनाओ, उन चारों वेदोंको चरखी बनाओ जिनमें सद्-विचारके सूत गिपटे हुए हैं, चेतन (राम) और अचेतन (नारायण) को सर और खँटी बनाओ, भवसागरको कठौता बनाओ और उस कठौतमें इस त्रिगुणात्मक शरीरमें ही माँड़ी समानो । कोई बिरला ही इस जानता है, क्योंकि यद्यपि यह कपड़ेकी माँडाकी भाँति फलस्वरूप है तो भी कपड़ेकी माँडीके समान ही मोजनेपर निर्मल बना देनेका साधन भी है । जुलाहे कपड़ेमें माँड़ी देकर मोजत है जिससे कपड़ेकी मैल कट जाती है । यहाँ मन ही मोजनेवाला है । इस कपड़ेका तानको इड़ा और पिगला नाडियोंके गोड़ेसे फैलाओ और मनके द्वारा उनकी मध्यवर्ती नाडी सुषुम्नाका शोथन करो (मोजो) । मोजते समय यदि सूत टूट जाय तो श्याम नामकी गाँठ बाँध दो जो श्यामकी मुरलीके समान तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचे रहेगा । कूँचेसे सूता साफ करके जब इरा हरिनामके बख्खवा भरना भरो तो ' राम ' नामके दो अक्षरोंका बै बांध लो । जिस प्रकार जुलाहे ब भरनेके बाद तिलोका बाँधते हैं उसी प्रकार तुम भी त्रिलोक्यको इस नाममें बाँध लो, तब तो कहीं कोई वस्तु उबान न रह जायगा । तीनों लोकको ही करिगह बनाओ, फिर तानाको उठाकर अलग रखो और आदि पुरुषका बैठावन बैठाओ अर्थात् इस हरिनामक बख्खेके प्रत्येक सूतको इस प्रकार जमाकर बँटाओ कि आदिपुरुषमय हो जाय और तुम्हें अपना सच्चा रूप सूझ जाय । कबीरदास कहते हैं कि इसी प्रकारका कपड़ा बुनकर वे ज्योतिर्म समान गए हैं ।

१०५

जहिया किरतम ना हता, धरती हती न नीर ।
उतपति परलय ना हता, तबकी कहै कबीर ॥

१०६

हौं तो सबहीकी कहो, मोको कोउ न जान ।
तबौ भला अब भी भला, जुग जुग होउ न आन ॥ १ ॥
कलि खोटा, जग आँवरा, मब्द न मानै कोय ।
जाहि कहौ हित आपुना, सो उठि बैरी होय ॥ २ ॥
मसि कागज छूयो नहि, कलम गही नहि हात ।
चारिउ जुगको महातम मुखहि जनाई बात ॥ ३ ॥
बोली हमरी पूर्वकी, हमे लखै नहि कोय ।
हमको तो सोई लखै, धुर पूरवका होय ॥ ४ ॥

१०७

आसन-पवन किअै दृढ रहू रे । मनका मैल छॉडि दे बौरे ।
क्या सींगी-मुद्रा चमकाये, क्या विभूति सब अग लगायै ।
सो हिदू सो मुसलमान, जिसका दुरस रहै ईमान ।
सो ब्राह्मन जो कंथ ब्रह्मगियान, काजी सो जानै रहेमान ।
कहै कबीर कछु आन न कीजै, राम-नाम जपि लाहा लीजै ॥

१०५ जहिया=जिम दिन । किरतम=करनेवाला, कर्ता । किया किसी टीका-कारने कृत्रिम अर्थ किया है और किसीने कार्य । परन्तु करनेवाला ही ठीक अर्थ जान पड़ता है । (तु० ऊपर २९ वें पद) । हती=थी ।

१०६ पूर्वकी=(१) पूर्व दिशाकी (२) प्राचीन युगकी ।

१०७ लाहा=लाभ । सींगी मुद्रा आदिके लिये दे० पृ० २८ ।

१०८

अवधू मेरा मन मतिवारा ।
 उन्मुनि चढा गगन रस पीवै, त्रिभुवन भया उजियारा ।
 गुड करि ज्ञान ध्यान करि महुवा, भव-भाठीं करि भारा ।
 सुषमन-नारी सहजि समानीं, पीवै पीवनहारा ।
 दोई पुड जोडि चिगाई, भाठी चुआ महारस भारी ।
 काम-क्रोध-दुई किया पलीता, छूटि गई ससारी ।
 सुनि मडलमें मँदला बाज, तहँ मेरा मन नाचै ।
 गुरुप्रसादि अमृत फल पाया, सहजि सुषमना काछै ।
 पूरा मिल्या तवै सुख उपज्यो तपकी तपनि बुझानी ।
 कहै कबीर भव बन्धन छूटै, जोति हि जोति समानी ॥

१०८ उन्मुनि=समाधि । गगनरस=शून्यचक्रमें प्राप्य आनन्द, भावाभाव-
 विनिर्मुक्ता अवस्था (दे० पृ० ७६) । गुड करि ससारी=(मदिरा रूपक है)
 ज्ञानके गुड और ध्यानके महुआसे ससाररूपी भट्टीमें महारस (आनन्द) की
 मदिरा चुआई । दोनों लोकमें दो पुटोंको जोडकर यह रस चुआया गया है ।
 भट्टीको जलानेके लिये काम और क्रोधके दो पलीते बनाए हैं । सुषमना नाडी
 रूपी नारी सहजमें समाकर इस रसको पिला रही है और पीनेवाला छक कर पी
 रहा है । इस महारसके पानसे ससारके बंधन—सकोच, झिझक, लज्जा—छूट
 गए हैं । सुनि—शून्य चक्रमें मादल बज रहा है और वहाँ मेरा मन नाच
 रहा है । गुरुप्रसादि काछै=गुरुके प्रसादसे सहज ही सुषमनाके पाम में अमृत-
 रस पा लिया । काययोगके द्वारा जो रस मिलता है वह क्षणिक होता है किन्तु
 जब तक सहज समाधिकी अवस्था प्राप्त नहीं होती, जब तक ज्ञान और ध्यानका
 बना हुआ महारस नहीं पी लिया जाता तब तक पूर्ण मिलन नहीं होता । पूरेके
 मिलनेसे ही वास्तविक आनन्द मिलता है । तप अर्थात् कृच्छ्र साधनाका ताप
 दूर होता, भव-बन्धन छूट जाता है और ज्योतिमें ज्योति मिल जाती है ।

इस पदमें बताया गया है कि मदिरा (पचमकारका एक प्रधान उपादान) से
 मत्त बनना कोई बड़ी बात नहीं है । ज्ञान और ध्यानके द्वारा सहज ही

१०९

अवधू, भजन भेद है न्यारा ।
 क्या गाये क्या लिखि बतलाये, क्या भर्मे ससारा ।
 क्या सव्या-तर्पनके कीन्हे, जो नाहिं तत्त बिचारा ।
 मूँड मुडाये सिर जटा रखाये, क्या तन लाये छारा ।
 क्या पूजा पाहनकी कीन्हैं, क्या फल किये अहारा ।
 बिन परिचे साहिव हो बैठे, विषय करै व्यौपारा ।
 ग्यान ध्यानका मर्म न जानै, बाद करै अहंकारा ।
 अगम अथाह महा अति गहिरा, बीज न खेत निवारा ।
 महा सो ध्यान मगन है बैठे, काट करमकी छारा ।
 जिनके सदा अहार अतरमें केवल तत्त बिचारा ।
 कहै कबीर सुनो हो गोरख तारै सहित परिवारा ।

११०

रस गगन गुफामे अजर झरै ।

बिन बाजा झनकार उठै जहँ समुझि परै जव ध्यान धरै ।

भगवानका जो परिचय मिलता है वही वास्तविक सुखका कारण होता है । कृच्छ्र-तपोसे केवल ताप ही बढ़ता है । अन्तरके ज्ञानसे ही भगवत्प्राप्तिका परिपूर्ण आनन्द मिलता है और परम ज्योतिमे आत्मज्योति मिल जाती है ।

१०९ बिन-परिचे . व्यौपारा=बिना परिचयके ही तुम साहेब (मालिक) हो बैठे और विषयोंका व्यापार करने लगे । बाद करै=व्यर्थ ही अहङ्कार करते हो । अगम छारा=इन दूमी भेषोंने “ भजनभेदरूपी बीजको जो अगम अथाह और महा गहिरा है अपने हृदयरूपी खेतमें नहीं बोया, जिन सत्त्व भक्तोंने उसे महा अर्थात् मया वह कर्मकी मैलसे काटकर ध्यानमें मगन हो बैठे । ” (शब्दा० पृ० ४९) जिनके . बिचारा=आहार सदा केवल अन्तरका तत्त्वविचार ही है ।

११० रस गगन गुफा=पिण्डका सर्वोच्च स्थान, सत्यलोक (दे० पृ० ५९ आ०)

बिना ताल जहँ कँवल फुलाने, तेहि चढि हसा केलि कोर ।
 बिन चदा उँजियारी दरसै, जहँ-तहँ हसा नजर परै ।
 दसवें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरै ।
 काल कराल बिकट नहि आवै, काम-क्रोध-मद लोभ जरै ।
 जुगन जुगनकी तृपा बुझानी, कर्म-भर्म-अघ-व्याधि टरै ।
 कहै कबीर सुनो भाइ साधो, अमर होय कबहूँ न मरै ।

१११

चुवत अमीरस भरत ताल जहँ, शब्द उठै असमानी हो ।
 सरिता उमड सिंधुको सोखै, नहि कछु जात बखानी हो ॥
 चाँद-सुरज-तारागण नहि वहँ, नहिँ वहँ बिहानी हो ।
 बाजे बजै सितार-बाँसुरी, ररकार मृदु बानी हो ॥
 कोट झिलमिली जहँ वह झलकै, बिन जल बरसत पानी हो ।

अजर=जराहीन, नित्य नवीन । दसवे धर=दसवें द्वारपर समाधि लगी, तब वह अलख पुरुष दिखा जिसका (योगी लोग) ध्यान करते हैं (दे० पृ० ६३) बिना ताल परै=बिना सरोवरके कमल, कमलके बिना फूल, चन्द्रके बिना ज्योत्स्ना आदिसे कबीरका तात्पर्य यह है कि प्रफुल्लता या आह्लादकता प्रभृति वर्म लोकमें बिना ठोस गुणमय आधारके नहीं दिखते, किन्तु जिस आनन्दलोककी बात वे बता रहे हैं वहाँ प्रफुल्लता आदि वर्म तो हैं पर उनके ठोस आधार पुष्पकी आकृति आदि नहीं हैं और न उनके ठोस गुणमय हेतु सरोवर आदि हैं वहाँ । प्रफुल्लता आह्लादकता आदि अनवच्छिन्न (एवम ट्रेकट) वर्मकी विभूति मात्र होती है ।

१११ अमीरस=अमृत रस । असमानी शब्द=अनाहत नाद । सरिता... , सोखै=नदी उमड़कर समुद्रको सुखा लेती है अर्थात् भक्ति भवसागरको सुखा देती है, संसारिक ताप दूर कर देती है । ररकार=ध्वनिविशेष । कबीरसम्प्रदायमें तीन ध्वनियोंके सुनाई देनेकी चर्चा आती है—सोहं सोहं (ॐ) और ररकार ।

शिव-अज-विस्तु-सुरेश-सारदा, निज निज मति अनुमानी हो ॥
 दस अवतार एक तत राजै, असतुति सहज सयानी हो ।
 कहै कबीर भेदकी बातै, विरला कोइ पहिचानी हो ॥
 कर पहचानि फेर नहिं भावै, जम जुलमीकी ग्यानी हो ॥ १२ ॥

११२

अवधू, कुदरति की गति न्यारी ।
 रक निवाज करै वह राजा, भूपति करै भिखारी ॥
 ये ते लवगहिं फल नहिं लागे, चदन फूल न फूलै ।
 मच्छ शिकारी रमै जगलमें, सिंह समुद्रहिं झूलै ॥
 रेडा खूख भया मलयागिर, चहुँ दिसि कूटी बासा ।
 तीन लोक ब्रह्मांड खडमें देखै अध तमासा ॥
 पगुल मेरु सुमेर उलघै त्रिभुवन मुक्ता डोलै ।
 गूंगा ज्ञान-विज्ञान प्रकासै अनहद बानी बोलै ॥
 बौधि अकास पताल पठावै सेस सरगपर राजै ।
 कहै कबीर राम है राजा जो कलु करै सो छाजै ॥

कोट = पानी—कराडो बिजलीकी झिलमिलाहट वहाँ झलकती रहती है और दिन रात (आनन्द-नारिकी) वर्षा होती रहती है । एक तत राजै=एक समान विराजते हैं ।

११२ सीधा अर्थ यह जान पड़ता है कि रामकी माया, चाहे तो रमको राजा कर दे, राजाको रम, लौगमें फूल लगा दे, चदनमें फूल, रेडको मलयागिरि बना दे और उससे सुगंधी निकलने लगे, अवा तीन लोक ब्रह्माण्ड खडम तमासा देखने लगे, पगु (लंगडा) मेरु सुमेर लौघने लगे और मुक्त (निर्बाध) होकर ससारमें डोलता फिरे, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित करता फिरे और अनहद बानी बोलने लगे, आकाशको बौधकर पातालमें पठा दे और शेष नागको स्वर्गमें भेज दे । कबीर कहते हैं कि राम ही राजा है । जो कुछ कहें वही उन्हें शोभता है । सांप्रदायिक व्याख्याओंके लिए दे० शब्द २३, पर त्रिज्या और विद्व० ।

१४३

अगिनी जु लागी नीरमे, कदू जलिया झारि ।
 उत्तर-दखिनके पडिता, रहे बिचारि बिचारि ॥ १ ॥
 गुरु दाझा चेला जला, निरहा लागी आगि ।
 तिणका बपुरा ऊबरथा, गलि पूरेकै लागि ॥ २ ॥
 अहेडी दौ लाइया, मिरग पुकारे रोइ ।
 जा बनमें क्रीडा करी, दाझत है बन रोइ ॥ ३ ॥
 पाणी माहै परजली भई अप्रबल आगि ।
 बहती सलिता रह गई, मच्छ रहे जल त्यागि ॥ ४ ॥
 समंदर लागी आगि, नदियाँ जलि कोयला भई ।
 देखि कवीरा जागि, मच्छी रुखा चढि गई ॥ ५ ॥

११३ (१) पानीमें आग लगी और कदू=भड़भूजा, आग लगानेवाला, जल गया । आग भगवद्विरह, पानी भव-सागर और कदू मनकी कल्पना है । टीकाओंमें ' कदू ' का अर्थ कीचड़ दिया हुआ है (कर्दम कदय कदू) । उस अर्थको माननेपर भाव यह होगा कि पानी कीचड़ तक जल गया उसका कोई अवशेष नहीं बचा । उत्तर-दखिनके पडिता=उत्तरके ज्ञानमार्गी योगी, दक्षिणके वैष्णवमार्गी आचार्य नहीं समझ सके । (२) गुरु (भगवान्) ने आग लगाई । चेला=जीवका अहंकार भाग अर्थात् अपनेको पृथक् माननेका अभिमान । आग=विरहामि । तिनका=इस शब्दके दो भाव हैं, एक तृण और दूसरा उनका । (तदीय जन) अर्थात् भक्त । तिनका अर्थ हुआ निरभिमान भक्त । गलि पूरेकै लागि=पूरेके गले लगकर, पूर्णसे मिलकर (भक्त बच गया) । (३) अहेडी=अहेरी (गुरु) । दां=दावामि (विरहामि) । दाझत है=जलता है । मिरग=मृग (मन) (४) पाणी. परजली=पानीमें प्रज्वलित हुई । अप्रबल=बलवान् । सलिता=नदी । (५) समुद्र (भवसागर), नदियाँ=प्रवृत्तियों । मच्छ=जीव । हरौं=ऊँचै ब्रह्माण्डमें ।

११४

कासों कहो को सुने को पतियाय, फुलवाके छुवेके भँवर मरि जाय ।
गगन-मँडल महुँ फूल एक फूला, तरि भा डार उपर भा मूला ।
जोतिये न बोड्ये सिंचिये न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय ।
फूल भल फूलल मालिनि भल गाथल, फुलवा बिनसि गैल भँवरा निरासल ॥
कहँहि कबीर सुनहु सतो भई, पडित-जन फूल रहत लुभाई ।

११५

चद-सूर दोई खभवा, वक नालिकी डोरि ।
झूल पच पियरियो तहँ झूलै पिय मोर ॥ १ ॥
द्वादस गमके अतरा, तहँ अमृतकौ ग्रास ।
जिनि यह अमृत चापिया, सो ठाकुर हम दास ॥ २ ॥
सहज सुनिकौ नैहरौ, गगन-मँडल सिरि मोर ।
दोऊ कुल हम आगरी, जौ हम झूलै हिंडौल ॥ ३ ॥
अरध-ऊरधकी गगा जमुना, मूल कँवलकौ घाट ।
षट चक्रकी गागरी, त्रिवेणी-सगम बाट ॥ ४ ॥

११४ फुलवा=कमल । भारा=जीवात्मा । अमर-गुफामें ६२ दलके श्वेत कमलकी बात बताई जाती है । इसीसे 'निजपद' कहते हैं । यहाँ पहुँचनेपर जीवका अहंभाव नष्ट हो जाता है । परन्तु यहाँ भी उसे सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता । जब इस गुफासे ऊपर उठना है तब उसे निरकार देशमें सत्य पुरुषका साक्षात्कार होता है । फिर वह संमस्त आशा आकांक्षाओं और राग-विरागके ऊपर चला जाता है । फूलके छुनेसे मरनेवाला जीवका अहंभाव है और फूलक नष्ट होनेसे निराश होना उसी परमपदको सूचित करता है । कमलोंकी माला गंधनेवाली कुण्डलिनी है ।

११५ (१) चन्द्र सूर=इडा और पिंगला । वक नालि=कुण्डलिनी । पौच पियरिया=पौंच ज्ञानेन्द्रिय । पिय=मन ।

नाद-विंदकी नाव री, रामनाम कनिहार ।

कहै कबीर गुण गाइले, गुर गमि उत्तरी पार ॥ ५ ॥

११६

उलटि जात-कुल दोऊ बिसारी । सुन सहज महि बुनत हमारी ।

हमरा झगरा रहा न कोऊ । पडित-मुल्ला छौं डै दोऊ ।

बुनि बुनि आप आप पहिरावो । जहँ नहीं आप तहाँ है गावो ।

पडित-मुल्ला जो लिखि दीया । छौं डि चले हम कछू न लीया ।

रिदै खलासु निरखि ले मीरा । आजु खोजि खोजि मिलै कबीरा ॥

(२) द्वादस गम=चारह अन्तराल । ५ कर्मेन्द्रिय, ५ ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि (तुल०—इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मन, मनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धेः परतस्तु सः) । अमृत चाषिया=अमृत चखा, निजरूपको समझ सका ।

(३) सहज शून्य मेरा नैहर है, गगन-मडलकी मोर मेरे गिरपर है अर्थात् गगन-मण्डल मेरा सामुरा है । हम दोनों कुलकां गुन आगरी हैं । तभी हम दोनों हिडोरा झूल रही हैं । मेरे लिये सहज और समाधि दोनों समान रूपसे आवश्यक हैं ।

(४) गंगा=इडा, यमुना=पिगला, त्रिवेणी=ब्रह्मरन्ध्र (दे० पृ० ४५) ।

(५) नाद विंद=नाद और बिंदु । कनिहार=कर्णधार, पतवार पकड़नेवाला । गुरगमि=गुरुके बताए मार्गसे ।

११६ उलटि . हमारी=मैंने जाति और कुल दोनोंको विसार दिया है । शून्य और सहजमें ही मैं अपना कपड़ा बुनता हूँ । बुनि बुनि आप, =स्वयं ही बुनता हूँ और स्वयं अपने आपको पहनाता हूँ । जहँ गावों=जहाँ अपने आपको नहीं पाता वहीं जाकर गान गाता हूँ । (गानके द्वारा अपने आपको पानेका प्रयत्न करता हूँ ।) रिदै =ऐ मीर, देख ले मेरा हृदय खलास है । इसमें पडितों और मुल्लाओंकी कोई बात नहीं रह गई है ।

११७

वर्ती-गगन-पवन नाहि होता, नहिं तोया नहिं तारा ।
तब हरि हरिके जन होते, कहै कबीर विचारा ॥
जा दिन कृत्तम ना हुता, होता हट न पट ।
हुता कबीरा राम-जन, जिन देखे अवधट घट ॥

११८

ब्रह्म पडित, करहु बिचारी, पुरुष अहै की नारी ।
बाम्हनके घर बाम्हनि होती, योगीके घर चेली ।
कलमा पढि पढि भई तुरुकिनी, कलिमे रही अकेली ।
वर नहि बरै व्याह नहि करई, पुत्र-जन्म-होनिहारी ।
कारे-मूढे एक नहिं छोटै, अत्र ही आदिकुंजारी ॥
रहै न मैके जाइ न ससुरे साईके सँग सोवै ।
कह कबीर वह जुग जुग जीवै जाति-पॉति-कुल खोवै ॥

११९

अवधू, ऐसा ग्यान विचार ।
भरे चढे सु अधधर डूबै, निरावार भये पार ॥

११७ एक सो पाचवे पद्यके समान भाव है ।

११८ मायाका वर्णन है । कारे=काले रंगाले, गृहस्थ । युवा । मूढे=मुडित
केगवाले, सन्यासी । रहै न मैके, =न मफ रहती है न सासुरे जाती है, फिर
भी पतिके साथ सोनी है । माया अनादि है इसलिये उसके मैक्का प्रश्न ही नहीं
उठता, उसका पतिगृह समस्त जगत है अतएव सासुरे जानेका सवाल नहीं
उठता । वह मायापति अपर ब्रह्मका साथ निरत बनी रहती है ।

११९ भरे=सेरेपर, छोटी नाउपर । पेठपत्तोको काटकर उतराकर बहने लायक
भेला बनाया जाता है । यहाँ जब शरीरसे मतलब है । जो लोग इस जब शरीर-

अधर चले सो नगरि पहुँते बाट चले ते लूटे ।
 एक जेबडी सब लपटौने के बाँधेके छूटे ॥
 मन्दिर पैसि चहुँ दिसि भीगे, बाहरि रहे ते सूपा ।
 सरि मारे ते सदा सुखारे, अनमारे ते दूषा ॥
 बिन नैननके सब जग देखै, लोचन अछते अया ।
 कहै कबीर कछु समझि परी है, यह जग देख्यो धधा ॥

१२०

राम गुन बेलडी रे, अवधू गोरषनाथि जाणी ।
 नाति सरूप न छाया जाकै, विरध करै बिन पाणी ॥
 बेलडिया द्वै अणीं पहुँती, गगन पहुँती सैली ।
 सहज बेलि जब फलण लागी, डाली कूपल मेल्ही ॥
 मन-फुज्जर जाइ बाडी बिलग्या, सतगुर बाही बेली ।
 पच सखी मिलि पवन पयप्या, बाडी पांणी मेल्ही ॥
 काटत बेली कूपले मेल्ही, सींचताडीं कुमिलाणीं ।
 कहै कबीर ते बिरला जोगी, सहज निरन्तर जांणी ॥

रूपी भेल्लेको ही सय कुछ समझकर इसीपर भरोसा करके भव-सागरमें चल पड़े वे अधधर (आधी धारमें) डूब गए । निराधार=शरीरको सय कुछ न समझकर इसके भीतरवाले चैतन्यको आधार करनेवाले । अवर चले=जो लोक अधर मार्गसे या शून्य मार्गसे चले वे नगरमें अर्थात् अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँच गए । बाट=रास्ता, बाह्याचार, मंदिर=घर । चहुँ दिसि भीगे=जो लोग त्रिषय-वासनाके मंदिरमें घुसे वे भीग गए, पर जो बाहर रहे वे सूखे रहे । सरि=चितापर, भगवद्विरहकी आगसे मतलब है । दूषा=दुखी रहे । बिन नैनन=बाहरी आँखोंके अभावमें और ज्ञान-चक्षुसे । लोचन अछते=बाहरी आँखोंके रहते हुए ।

१२० भक्तिरूपी राम गुनकी बेल (लना) को अवधूत गोरखनाथने जाना था । न उसकी जाति (नाति) है, न रूप है, न छाया है । बिना पानीके बुद्धि पाती है । बेलके दो सिरे हैं जिनमें एक अवनीमें और दूसरी गगनमें फैली हुई

१२१

सावज न होय भाई सावज न होइ,

वाकौ मासु भखैं सब कोइ ।

सावज एक सकल ससारा अविगत वाकी बाता ।

पेट फारि जो देखिय रे भाई, आहि करेज न आँता ।

हे । यह सहज बेल जग फूलने लगी अपनी डालियों और कोपलोंको फैलाकर—
तब मनस्वी हाथीने इसके थालेको उरबाद कर दिया फिर तो सतगुरुने इस
बेलिको सहारा दिया । पोंच मखियोन मिलनर (पोंच ज्ञानद्वियोने) इस राम-
गुनकी बेलको हवाकी ओर बाझीम पानी डालनर सीचा (विषय रससे सीचा) ।
परन्तु आश्चर्य यह है कि इस बेलमे जब फाटा जाता है तब तो इसमे नये नये
कौपल आते हैं और जब सींचा जाता है तो कुम्हला जाती है (क्योंकि काट-
नेका मतलब है रामगुणरूपी बेलीको नीचेसे काटकर ऊपरकी ओर ले जाना और
सींचनेसे मतलब है विषय रससे सिक्क करना) । कोई विरला ही योगी इस
निरन्तर सहज लताको जानता है ।

इस पदसे मिलता-जुलता एक गोरखवानी (पृ० १०६-१०८) में छपा है ।
इस पदमें ' तत बेली ' अर्थात् तत्परूप लताकी चर्चा है । कबीरवाले पदमें
जिस स्थानपर " बेलडिया " आदि पंक्तियों है वहां गोरखवानीवाले पदका
पाठ इस प्रकार है—

बेलडिया दौ लागी अवधू, गगन पहुँची झाला ।

जिम जिम बेली दाझबा लागी, तब मेल्हें कूपल डाला ॥

अतिम पंक्तियों इस प्रकार हैं ।

काटत बेली कूपले मोलहीं सींचतड़ा कुमलाये ।

मछिन्द्रप्रसादें जती गोरख बोल्या नित नवेलड़ी धाये ॥

१२१ सावज=शिकार (अर्थात् मायाद्वारा कल्पित यह मिथ्या जगत्), भासु
भखैं=भास खाते हैं, भोग करते हैं । सावज बाता=यह सारा ससार एक
शिकार है जिसकी बात समझमें नहीं आती । आहि, आँता=न कलेजा है, न
आँत है क्योंकि वह सपूर्ण मिथ्या है । हाइ—पवारै=धिवेकी लोग उसका हाइ

ऐसी वाकौ मांसु रे भाई, पल पल मांसु बिकाई ।
 हाड-गोड ले घूर पँवारै, आगि-धूआँ नहि खाई ।
 सीर-सींग किछु वो नहि वाके, पूछ कहौ तै पावै ।
 सभ पडित मिलि धधे परिया, कबीर बनोरी गावै ॥

१२२

सतो यह अचरज भो भाई, कहौ तो को पतिआई ॥
 एकै पुरुख एक है नारी, ताकर करहु बिचारा ।
 एकै अड सकल चौरासी, मार्ग भूल ससारा ॥
 एकै नारी जाल पसारा, जगमे भया अवेसा ।
 खोजत काहू अत न पाया, ब्रह्मा-बिस्तु महेसा ॥
 नाग-फाँस लीन्हे घट भीतर, मूसि सकल जग खाई ।
 ज्ञान खड्ग बिन सब जग जूझै, पकरि काह नहिं पाई ॥
 आपहि मूल फल-फुलवारी, आपहि चुनि चुनि खाई ।
 कह कबीर तेई जन उबरे, जेहि गुरु लिये जगाई ॥

१२३

संतो, धागा टूटा गगन बिनसि गया,
 सबद जु कहौ समाई ।
 ए संसा मोहि निस-दिन व्यापै,
 कोइ न कहै समझाई ॥

और गाँव (पैर) सब घूरेपर फेर देते हैं, अर्थात् उसे पूर्ण रूपसे त्याग देते हैं ।
 सीर=सिर । सभ . गावे=सभी पडित इसे देखकर गोरख वधेमें पड़ गये हैं और
 कबीरदास कहते हैं कि वे लोग 'बनोरी' (अपने मनसे बनाई हुई, बनावटी
 बातें) गा रहे हैं ।

१२२ मायाका वर्णन है । मूसि=ठगर ।

१२३ धागा=सूत, ध्यानका सूत्र । हे सन्तो, अनेक दृढयोगी क्रियाओंके बाद

नहीं ब्रह्मड प्यड पुनि नाही,
 पच तत्त भी नार्ही ।
 इला-प्यगला-सुपमन नार्ही,
 ए गुण कहाँ समार्ही ॥
 नहीं ग्रिह-द्वार कछू नहीं तहियों,
 रचनहार पुनि नार्ही ।
 जीवनहार अतीत सदा मैगि,
 ये गुण तहाँ समार्ही ॥
 टूटै बँधै बँधै पुनि टूटे,
 जय तव होइ विनासा ।
 तबको ठाकुर अवको सेवग,
 को काके विसवासा ॥
 कहै कबीर यहु गगन न बिनसे,
 जो धागा उनमाना ।
 सीखे-सुने-पढे का होई,
 जो नहि पदहि समाना ॥

जो ध्यानरूपी सूत्र तयार हुआ वह जब टूटा तो गगनवास या शून्य-समाधि भी नष्ट हो गई और जो अनाहन ध्वनि सुनाई देनी रही वह भी न जाने कहाँ चली गई। मुझे यह सदेह बराबर उना हुआ है पर कोई समझाके नहीं कहता (दे० खसमपर विचार)। वस्तुतः जो परमपद है वहाँ पिण्ड, ब्रह्माण्ड, पंचतत्त्व, इडा पिंगला आदि नादियों यह सब कुछ है ही नहीं (अतएव इन्हींके आश्रयसे जिस स्थानतक गया है वह इन्हींके समान नाशमान है)। जीवनहार = देखनेवाला आत्मा तो इनके अतीत है और सदा उसके साथ है, ये सब गुण उसीमे समा जाते हैं। तबको विसवासा=उस समयका मालिक अथ सेवक हो जाता है अर्थात् मनुष्यका वह अहभाव जो इन क्रियाओंके समय मालिक बना रहता है, परमपुरुषके साक्षात्कार होनेके बाद निरहंकार होकर दास हो जाता है। अहभाव इस निरहंकारपर विश्वास नहीं करता ओर

१२४

कर पल्लवके बल खेल नारि ।
 पड़ित जो होय सो ले बिचारि ॥
 कपरा नहिं पहिरै रहै उधारि ।
 निरजीवै सो धन अति पियारि ॥
 उलटी-पलटी बाजै सो तार ।
 काहुहि मारै काहुहि उबार ॥
 कह कबीर दासनके दास ।
 काहुहि सुख दे काहुहि उदाम ॥

१२५

ए गुनवन्ती बेलरी, तव गुन बरनि न जाय ।
 जहँ काटे तहँ हरियरी, सींचे ते कुम्हिलाय ॥

यह उसपर नहीं । कहै = कबीर कहते हैं कि इस सेवक भावका जो धामा है (निरीह भक्तका जो ध्यान सून है । वह मेरी समझमें ऐसा है जिससे कभी भी समाधि नहीं टूटती (क्योंकि वह सहज हो जाती है) । जो उस परमपदमें एकमेक होकर समा नहीं गए उन्हें सीखने सुनने और पढ़नेसे क्या होता है ।

१२४ नारि=वाणी । कपरा . = कपड़ा नहीं पहनती, नगी ही रहती है । ससारको भरमानेवाले तथाकथित पंडितोंकी वाणी केवल हाथसे लिराई हुई है (समझी हुई नहीं है) । अतएव कर पल्लवके बलसे ही खेलती है । उसके अर्थ गूढ़ नहीं होते इस लिये वह मानों ऐसी है जो कपड़ा नहीं पहनती, उधाडी फिरता है । इस धन (धन्या=घरकी दुलारी) को निर्जीव वस्तुएँ ही प्यारी हैं । इसकी वीणा उलटी सुलटी बजती रहती है, किसीको मारती है, किसीको उबारती है । परन्तु जो भगवानके भक्त है उनपर इसकी प्रभुता नहीं चलती । वह उनकी दासी हो जाती है । इस प्रकार वह किसीको सुख देती है किसीको दुःख ।

१२५ गुनवन्ती बेलरी=भक्ति (तुल० पद १२०) । करवाई बेलि=माया । सिद्ध नाम=भगवानके नामकी सिद्धि ।

ए करुवाई बेलरी, है करुवा फल तोय ।
सिद्ध नाम जव पाइये, बेलि विछोहा होय ॥

१२६

राम तेरी माया दुद मचावे ।
गति-मति बाकी समझि पर नहि, सुर-नर मुनिहि नचावै ।
का सेमरके साखा बढये, फूल अनूम बानी ।
केतिक चातक लागि रहे है, चाखत सुवा उडानी ॥
कहा खजूर बडाई तरी, कल कोई नहीं पावे ।
ग्रीखम रित अब आइ तुलानी, छाया काम न आवै ॥
अपना चतुर ओरको सिखंव, कामिनि-ऊनक सयानी ।
कहै कवीर सुनो हो मन्तो, राम-चरण रति माना ॥

१२७

ई माया रघुनाथकी बौरी, खेलन चली अहेरा हो ।
चतुर चिकनिया चुनि चुनि मारे, काहु न राखे नेरा हो ।
मौनी-वीर-दिगबर मारे, ध्यान धरते जोगी हो ।
जगलमेके जगम मारे, माया किन्हहुँ न भोगी हो ।

१२६ दुद=दूध, गलेबा । बानी=बानेका, ढंगका वर्ण बान । चातक=अभिलाषी पक्षी । भला सेमरकी शाखा बढ़ानेसे और अनुपम टंगका सुंदर फूल गिलानेसे क्या फायदा जिसमें अनेक फलामिलायी पक्षी लगे रहते हैं, पर फल चखते ही सूखा (तोता) उड़नेको बाध्य होतों है । खजूरकी बड़ाई (लगाई) से क्या लाभ जब ग्रीष्म ऋतुमें उसकी छाया किसी काम नहीं आती । ऐसी निरर्थक बातें तुम्हारी मायाने खड़ी कर रखी हैं । वह अपनी चातुरी औरोंको सिखा देती है और वे भी इसी प्रकार निष्फल सौंदर्यसे दूसरोंको धोखा देते हैं । कामिनी (स्त्री) और सोनेमें यही सयानापन है । कवीर कहते हैं कि हे मन्तो, (यह सब देखकर) हमने रामचरणमें ही प्रीति मानी है ।

बेद पढते बेदुआ मारे, पुजा करने सामी हो ।
 अरथ विचारत पडित मारे, बाँधेउ सकल लगामी हो ।
 सिंगी रिपि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्माका फोरी हो ।
 नाथ मछदर चले पीठि दै, सिंहलहूमें बोरी हो ।
 साकटके घर करता-धरता हरि-भगतनकी चेरी हो ।
 कहहि कबीर सुनहु हो सन्तो, जौ बावै तौ फेरी हो ॥

१२८

अब हम जाना हो हरि बाजीको खेल ।
 डक बजाय देखाय तमाशा, बहुरि सो लेत सकेल ।
 हरि बाजी सुर-नर-सुनि जहँडे, माया चेटक लाया ।
 घरमें डारि सबन भरमाया, हिरदय ज्ञान न आया ॥
 बाजी झूठ बाजीगर सोंचा, साधुनकी मति ऐसी ।
 कह कबीर जिन जैसी समझी, ताकी गति भइ तेसी ।

१२९

बागड देस लखनका घर है, तहँ जिनि जाइ दाइनका डर है ।
 सब जग देखौ कोइ न धीरा, परत धूरि सिर कहत अबीरा ॥
 न तहाँ सरवर न तहाँ पाणी, न तहाँ सतगुरु साधू-वाणी ॥
 न तहाँ कोकिल न तहाँ सवा, ऊँचै चढि चढि हसा मूया ॥

१२७ बीर=शैव-विशेष । दिगबर=जनियोका संप्रदायविशेष और नागा संन्यासी । जगम=जगम साधु । सामी=रशामी, सन्यासी । बाँधेउ.. हो=सबको लगामसे बाँध रखा है । श्रुज्जी ऋषि=ग्रन्थमें तप करते थे फिर भी स्त्रीपर आसक्त हुए थे । ब्रह्माका सिर फोड़ दिया=मति भ्रष्ट कर दी । मछदरनाथ सिंहलकी स्त्रियोंके प्रेममें आसक्त हो गए थे, मोरखनाथने उनका उस जालसे, उद्धार किया था । साकट=शाक्त, वाममार्गी ।

१२८ हरि...खेल=भगवान्की बाजीगरी या खेल, मायाभी लीला ।

देस मालवा गहर गँभीर, डग डग रोटी पग पग नीर ॥
कहै कबीर धरती मन माना, गूगेका गुड गूगे का जाणा ॥

१३०

रहना नहिं देस विराना है ।
यह संसार कागदकी पुड़िया, ब्रँद पडे धुल जाना है ।
यह ससार कौटकी वाडी, उलझ-पुलझ मरि जाना है ।
यह ससार झाड औ झौंखर, आग लगे बरि जाना है ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिक्काना है ।

१३१

(बुढ़िया) हँसि बोले मै नितही बारि, मोसो कहु तरुनी कवनि नारि
दौत गयल मोर पान खात, केस गयल मोर गग न्हात ।
नयन गयल मोर कजरा देत, बयस गयल पर-पूरुष लेत ।
जान पुरुषवा मोर अहार, अनजानेका करो सिगार ।
(कहहिं) कबीर बुढ़िया आनंद गाय, पूत भतारहि बठी खाय ।

१३२

सुवटा डरपत रहु भाई, तोहि डराई देत बिलाई ॥
तीनि बार रूधै इक दिनमै, कयहुँक खता खवाई ॥

१२९ बागड़ देस=बागर देश, नवीहीन प्रदेश । लवन=लकी लपट । दाझन=जलना । यह ससारकी विषयवासना ही बाँगर देश है । मालवा=मालभूमि, उपजाऊ जमीन ।

१३० देस विराना=(१) वीरान देश, मरुभूमि, (२) दूसरेका देश, (३) अज्ञात देश ।

१३१ बुढ़िया=माया । बारि=त्राला, युवती । गयल=गया । जान पुरुषवा=चतुर पुरुष जो अपनेको ज्ञानी समझते हैं । अनजानेका=अज्ञात ब्रह्मके लिये ।

१३२ सुवटा=सुगमा । बिलाई=बिल्ली । यहाँ जीव और मायासे मतलब है ।

या मजारी मुगध न मॉनै, सब दुनियों डहकाई ।
 राणों-राव रककौ व्यापै, करि करि प्रीति सवाई ॥
 कहत कबीर सुनहु रे सुवटा, उबरै हरि सरनाई ।
 लापौ मॉहिं तै लेत अचानक, काहू न देत दिखाई ॥

१३३

“ तुम्ह घरि जाहु हमारी बहना, विष लागै तिहारे नैना ॥
 अजन छाडि निरजन राते, ना किसहींका दैना ।
 बलि जाऊँ ताकी जिनि तुम्ह पठई, एक भाई एक बहना ॥ ”
 “ राती खौडी देखि हमारा सिंगारो ।
 सरग-लोकथे हम चलि आई, करन कबीर भरतारी ॥ ”
 “ सरगलोकमे क्या दुख पडिया, तुम्ह आई कलिमोहीं ।
 जाति जुलाहा नाम कबीरा, अजहुँ पतीजौ नार्ही ॥
 तहाँ जाहु जहाँ पाट-पटबर, अगर चदन घसि लीना ।
 आइ हमौर कहा करौगी, हम तौ जाति कमीना ॥
 जिनि हम साजे साज्य निवाजे, बाँवे काचै धागे ।
 जे तुम्ह जतन करौ बहुतेरा, पाणी आगि न लागै ॥
 साहिब मेरा लेखा मॉगै, लेखा क्यू करि दीजै ।
 जे तुम्ह जतन करो बहुतेरा, तो पाहण नीर न मीजै ॥
 जाकी मै मछी सो मेरा मछा सो मेरा रखवाळ ।
 टुक एक तुम्हारै हाथ लगाऊँ तौ राजाराम रिसाळ ॥

तीनि खवाई=कभी तो खना खा जायगा, धोखा खा जायगा, इस आशासे
 दिनमें तीन बार राह रोककर खड़ी होती है । मजारी=विहारी । मुगध=मूर्ख ।
 डहकाई=दुख दे रही है । लापौ दिखाई=लासोकी मीढ़में भी अचानक धर
 दबोचती है, किसीको दिखाई नहीं देता ।

१३३ कबीर और मायाका सवाद है । “ ऐ मेरी बहन माया, तुम अपने घर
 जाओ, तुम्हारी आँखोंमें विष लगा है । हम तो अजनरूप ससारको छोड़कर

जाति जुलाहा नाम कबीरा बनि बनि फिरौ उपासी ।
आसि-पासि तुम्ह फिरि फिरि बसौ एक माउ एक मासी ॥ ”

१३४

माया महा ठगनी हम जानी ।
तिरगुन फाँसि लिये कर डोलै, बोलै मवुरी बानी ॥
केसवके कमला होइ बैठी, सियके भजन भगानी ।
पडाके मूरत होइ बैठी, तीरथहूमे पानी ।
जोगीके जोगिन होइ बैठी, राजाके घर रानी ।
काहूके हीरा होइ बैठी, काहूके कोड़ी कानी ।
भक्तनके भक्तिन होइ बैठी, ब्रह्माके ब्रह्मानी ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी ।

१३५

अब मोहि ले चलु ननदके बीर अपने देसा ।
इन पचन मिलि छूटी हूँ, सग-सग, आहि विदेसा ।
गगतीर मोरी खेती-गारी, जमुनतीर खरिहाना ।
सातो बिरवी मेरे नीपजै, पाचू मोर किसाना ।
कहै कबीर यह अकथ कथा है, कहता कही न जाई ॥
सहज भाइ जिहि ऊपजै, ते रमि रहै समाई ॥

निरजनमें साते हैं, हमें किमीसे क्या रेना देना । उल्लिखारी हैं उनकी जिन्होंने
तुम्हें भजा है । हम एक भाई और एक बहन ह । ” इसपर माया कहती है—
“ ऐ कबीर इस लाल तलवार (मदमत्त नथनो) को देखो, यह मेरा शृंगार
देखो । मैं स्वर्गलोकासे कबीरको पति बनानेके लिये आई हू । ”

इसके बाद कबीरका उत्तर है । पतीजौ=प्रतीति । जाकी =मैं जिसकी मछली
हूँ वही मेरा मछुआ है और वही मेरा रखवाला भी है (तुम मुझे नहीं पकड़
सकतीं) । रिसाल्ल=खीजेंगे, अप्रसन्न होंगे ।

१३५ ननदके बीर=ननदके भाई, पति । पंचन=पोंच इंद्रिय । सग

१३६

लावौ बाबा आगि जलावो घरा रे ।
 ता कारनि मन वधै परा रे ।
 इक्क डाइनि मेरे मनमे बसे रे,
 नित उठि मेरे जियको ढँसे रे ।
 ता डाइनिके लरिका पोंच रे ।
 निसि-दिन मोहि नचावै नाच रे ।
 कहै कबीर हूँ ताकौ दास,
 डाइनिके सँग रहै उदास ॥

१३७

बहुरि नहि आवना या देस ।
 जो जो गये बहुरि नहि आये, पठवत नाहि सँदेस ।
 सुर-नर-मुनि और पीर औलिया, देवी-देव-गनेस ।
 धरि धरि जनम सबे भरमे हैं, ब्रह्मा-बिस्नु-महेस ।
 जोगी जगम ओर सन्यासी, दीगम्बर दरबेस ।
 चुड़ित-मुड़ित-पड़ित लोई, सुर्ग रसातल सेस ।
 ग्यानी गुनी चतुर औ कविना, राजा रंक-नरेस ।
 कोइ रहीम कोइ राम बखानै, कोई कहै आदेस ।
 नाना भेष बनाय सबै मिलि, ढूँढ़ि फिरे चहुँ देस ।
 कहै कबीर अत ना पैहौ, बिन सतगुरु उपदेस ।

विदेसा=ये विदेशमें साथ साथ हे । गगतीर 'किसान=इड़ाके तटपर मेरी खेती होती हे और पिंगलाके किनारे खलिहान है । सातो बीज मेरे खेतमें पेदा होते हैं । सातो बीज सात धातुएँ—चर्म, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य हैं । पोंच मेरे किसान हैं । ये पोंचों ज्ञानेंद्रिय हैं ।

१३६ आगि=भगवद्विरहकी अग्नि । घरा=मोह-मायाकी दुनिया । डाइनि=ममता । लरिका पोंच=पोंच इन्द्रियोके विषय ।

१३८

नहूँ रे जे कहिवेकी होइ ।
 ना को जानै ना को मानै, ताथै अचिरज मोहि ॥
 अपने अपने रगके राजा, मानत नाही कोइ ॥
 अति अभिमान लोभके घाले, चले अपनपौ खोइ ॥
 मै मेरी करि यहु तन खोयौ, समझत नहीं गँवार ॥
 भौजलि अधपर थाकि रहे है, बूडे बहुत अपार ॥
 मोहि आग्या दई दयाल दयाकरि, काहूकू समझाइ ॥
 कहै कबीर मै कहि कहि हारयो, अब मोहि दोस न लाइ ॥

१३९

भारी कहाँ तो बहु डरौ, हलका कहाँ तो झूठ ।
 मै का जाणो रामकूँ, नैनू कबहुँ न दीठा ॥ १ ॥
 ऐसा अद्भुत जिनि कथै, अद्भुत राखि लुकाइ ।
 बेद कुरानों गमि नहीं, कहा न को पतिआइ ॥ २ ॥
 करताकी गति अगम है, तू चल अपणै उनमान ।
 धीरै धीरै पाव दे, पहुँचैगे परवान ॥ ३ ॥

१४०

ऐसा भेद बिगूचन भारी ॥
 वेद-कतेब दीन अरु दुनिया, कौन पुरिष कौन नारी ॥
 एक बूँद एकै मल-मूतर, एक चाम एक गूदा ॥
 एक जोतिथै सब उत्पन्नी, को बाम्हन को सूदा ॥

१३७ आदेश=गोरखपथी लोग ' आदेश ' ' आदेश ' कहते ह ।

१३८ ताथै=उससे । भौजलि . अपार=भव जलमें कुछ आवे मूत्रे लोग तैरते तैरते एक गए हैं और न जाने कितने डूब गए ।

१३९ जाणों=जानूँ । वीठ=दिखाई दिया । गमि=पहुँच । उग्या=कहने पर ।
 आपणै उनमान=अपने अनुमानसे । परवान=परिणाममें, अन्तमें ।

रज-गुन ब्रह्मा तम-गुन सकर, सत-गुन हरि है सोई ॥
 कहै कबीर एक नाम जपहु रे, हिदू तुरक न कोई ॥
 माटीका प्यड सहजि उत्पन्ना, नाद रु ब्यद समांना ।
 बिनसि गया थै का नाव धरिहौ, पढि गुनि भ्रम जाना ॥

१४१

साधो एक रूप सबमाही ।
 अपने मनाहि बिचारि कै देखो और दूसरो नाही ॥
 एकै त्वचा रुधिर पुनि एकै विप्र सूदके माहीं ।
 कहीं नारि कहीं नर होइ बोलै गैब पुरुष वह नाही ॥
 सब्द पुकारि सत्त मै भाखौ अन्तर राखौ नाही ।
 कहै कबीर ज्ञान जेहि निरमल बिरलै ताहि लखाही ॥

१४२

मै कासे ब्रह्मो अपने पियाकी बात री ।
 जान सुजान प्रान-प्रिय पिय बिन, सबै बटाऊ जात री ।
 आसा नदी अगाध कुमति बहै, रोकि काहू पै न जात री ।
 काम-क्रोध दोउ भये करारे, पडे विषय-रस मात री ।
 ये पोंचो अपमानके सगी, सुमिरनको अलसात री ।
 कहै कबीर बिछुरि नाहि मिलिहौ, ज्यौ तरवर बिन पात री ।

१४३

या करीम बलि हिकमति तेरी,
 खाक एक सूरति बहुतेरी ॥

१४० विगूचन=उल्लन । फतह-निगाह, कुरान । सूदा=शत्रु । ब्यद=बिंदु ।
 बिनसि =जो नष्ट हो गया उसका क्या नाम है ?
 १४१ गैब पुरुष=कोई दूर अदृश्य पुरुष ।
 १४२ बटाऊ=राह ।

अर्ध गगन मैं नीर जमाया,
बहुत भौंति करि नूरनि पाया ॥
अवलिय-आदम-पीर-मुलाना
तेरी सिफति करि भये दिवाना ॥
कहै कबीर यहु हेतु विचारा
या रव या रव यार हमारा ॥

१४४

(जाके) बारह-मास बसत होय, (ताके) परमारथ बूझै विरला कोय ।
वरिसै अग्नि अखड धार, हरियर मौन-वन (अ) ठारह भार ।
पनिया आदर धरी न लोय, पवन गहे कस मलिन बोय ।
बिनु तरिवर फूलै आकास, सिव-विरचि तहँ लेहिं नास ।
सनकादिक भूलै भँवर बोय, लख-चौरासी जोइनि जोय ।
जो तोहि सतगुरु सत्त लखाव, ताते न छूटे चरन भाव ।
अमर लोक फल लावै चाव, कहँहिं कबीर बूझै सो पाव ।

१४५

डँडिया फदाय धन चलु रे, मिलि लेहु सहेली ।
दिना चारिको सग है, फिर अत अकेली ।

१४३ करीम=दयालु । खाक एक बहुतेरा=एक ही मट्टीसे अनेक रूप उत्पन्न किए हैं । अर्ध नीर=मेघका पानी । नूर=प्रकाश । अवलिय=ओलिया, सन्त, महात्मा । सिफति करि=गुणगान करके । रव=पालनकर्ता ।

१४४ परम पदका वर्णन है । जाऊ जोय=जहाँ बारह महीने निल बसन्त रहता है । यद्यपि आग्न (तेज) अगण्ड धारा बरसती रहती है तो भी वन अट्टारह भार (सपूर्ण) हरियाली वारण क्रिय रहता है । पानीक प्रति लोग आदर नहीं रखते तो भला पवनसे मेल कोई जा सकती है । पानी=मक्ति । पवन=वठ-योग । वहाँ बिना वृक्षके ही आकाश पुष्पोसे भरा रहता है, शिव और ब्रह्मा उन फूलोंकी सहकका रस लेते हैं, सनकादिक मुनि अमर होकर भूले हुए हैं और चौरासी लाख योनियोंको देखते रहते हैं ।

दिन दस नैहर खेलि ले, सासुर निज भरना ।
 बहियौ पकरि पिय ले चले, तब उजर न करना ।
 इक अधियारी कोठरी, दूजे दिया न बाती ।
 लेहि उतारि ताही घरौ, जहँ सगि न साथी ।
 इक अधियारी कुइयौ, दूजे लेजुर टूटी ।
 नैन हमारे अस दुरै, मानो गागर फूटी
 दास कबीरा यो कहै, जग नाहिन रहना ।
 मगी हमरे चलि गये, हमहूँको चलना ।

१४६

अमरपुर ले चलु हो सजना ।
 अमरपुरीकी सँकरी गलियौ, अडबड है चढना ।
 ठोकर लगी गुरु-ज्ञान शब्दकी, उघर गये झपना ।
 बोहि रे अमरपुर लागि बजरिया, सौदा है करना ।
 बोहि रे अमरपुर सत बसतु है, दरसन है लहना ।
 सत समाज सभा जहँ बैठी, वहीं पुरुष अपना ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, भवसागर है तरना ।

१४७

बाबा अगम-अगोचर कैसा, तातें कहि समझाओ ऐसा ।
 जो दीसैं सो तो है नाहीं, है सो कहा न जाई ।
 सेना-पैना कहि समझाओ, गूगेका गुड भाई ।
 दृष्टि न दीसैं मूष्टि न आवै, बिनसौ नाहि निर्यारा ।
 ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पडित करो विचारा ।

१४५ जँडिया=डण्डेमें लगी हुई एक तरहकी पालकीनुमा सवारी । धन=बन्या,
 दुलहिन । लेजुर=रज्जु, रस्मी ।

१४७ दृष्टि आवै=न आँखोंसे दिखाई देता है न मुट्ठीमें पकड़ा जाता है,
 अदृश्य और अप्राप्त ।

१४८

रेख-रूप जेहि है नहीं, अधर धरो नहि देह ।
 गगन-मँडलके मध्ये, रहता पुरुष विदेह ॥ १ ॥
 सौई मेरा एक तू और न दूजा कोइ ।
 जो साहब दूजा कहै, दूजा कुलको होइ ॥ २ ॥
 सर्गुणकी सेवा करै, निर्गुणका करु ज्ञान ।
 निर्गुण सर्गुणके परे, तहै हमारा ध्यान ॥ ३ ॥

१४९

साई मोर बसत अगम पुरवा जहँ गमन हमारा ।
 आठ कुँआ नव बावडी सोरह हैं पनिहार ।
 महल घयलवा थरकि गयल रे धन ठाढी मन मार ।
 छोट मोट डँडिया चदनकै हो, छोट चार कहार ।
 जाय उतरिहैं वाही देसवाँ हो, जहाँ कोई ना हमार ।
 ऊँची महलिया साहेबकै हो, लगी बिखमी बजार ।
 पाप-पुन दोऊ बनिया हो, हीरा लाल अपार ।
 कह कबीर सुन साइयो मोर यँहिय देस ।
 जो गये सो बहुरे ना को कहत सदेस ॥

१४९ आठ कुँओं नौ बावड़ी=आठ दिशाएँ और नवखंड अर्थात् समूचा जगत । कृप और बावडी इस लिये कहा जाता है कि इससे जाव अपना जीवन-रस सग्रह करता है । जीवनका एक अर्थ जल भी है (तु० जीवानां भ्रणाधारो जगदेतज्जलाशय) । सोरह पनिहार=पोंच ज्ञानद्रिय, पोंच कर्मेन्द्रिय, पोंच प्राण और मन । घडलवा=घडा अर्थात् यह शरीररूपी घट । धन=दुलहिन, जीव । घडा ढरक गया अर्थात् जीवनी-शक्ति समाप्त हो गई । बार कहारा=शव वहन करनेवाले आदमी ।

१५०

पाँडे बूझि पियहु तुम पानी ।
 जिहि मिटियाके घरमँह बैठे, तामँह सिस्ट समानी ।
 छपन कोटि जादव जहँ भीजे, मुनिजन सहस अठासी ।
 पैग पैग पैगबर गाडे, सो सब सरि भौ मॉटी ।
 तेहि मिटियाके भाँडे पाँडे, बूझि पियहु तुम पानी ॥
 मच्छ-कच्छ घरियार बियाने, रुधिर-नीर जल भरिया ।
 नदिया नीर नरक बहि आवै, पसु मानुस सब सरिया ॥
 हाड झरी झरि गूद गरी गरि, दूध कहाँते आया ।
 सो लै पाँडे जेवन बैठे, मटियहिँ छूति लगाया ॥
 बेद कितेव छॉडि देउ पाँडे, ई सब मनके भरमा ।
 कहहि कबीर सुनहु हो पाँडे, ई तुम्हरे है करमा ॥

१५१

साधो, पाँडे निपुन कसाई ।
 बकरी मारि भेडिको धाये, दिलमे दरद न आई ।
 करि अस्नान तिलक दै बैठे, त्रिधिसो देवि पुजाई ।
 आतम मारि पलकमे बिनसे, रुधिरकी नदी बहाई ।
 अति पुनीत ऊँचे कुल कहिये, सभामाहि अविकारि ।
 इनसे दिच्छा सब कोई माँगे, हँसि आवै मोहि भाई ।
 पाप-कटनको कथा सुनावै, करम करावै नीचा ।
 बूडत दोउ परस्पर दीखे, गहे बाँहि जम खींचा ।
 गाय बधै सो तुरक कहावै, यह क्या इनसे छोटे ।
 कहै कबीर सुनो भाई सावो, कलिमे बाम्हन छोटे ॥

१५२

जो पै बीजरूप भगवाना,
तो पडितका ऋथिसि गियाना ॥
नहिं तन नहि मन नहि अहंकारा
नहिं सत-रज-तम तीनि प्रकारा ॥
विष-अमृत-फल फले अनेक,
वेद रु वोवक है तरु एक ॥
कहै कबीर इहै मन माना,
केहिधू छूट कवन उरझाना ॥

५३

पडित बाद बदन्ते झूठा ।
रामा कहा दुनिया गति पावै,
खोंड कहा मुख मीठा ॥
पावक कहा पाव जे दावै,
जल कहि त्रिपा बुझाई ।
भोजन कहा भूख जे भाजै,
तो सब कोइ तिरि जाई ॥

१५२ यदि भगवान् बीजरूप ह तब तो सब उन्दीका परिणाम है फिर तन मन अहंकार तथा सत्त्व-रज तम आदि गुणोंकी पृथक् सत्ता कहों रही ? वेद और वेदके वोवक ये दोनों ही ब्रह्म हुए, जिससे विष और अमृत नाना फल लगे हुए हैं । कबीर कहते हैं कि यह सारा प्रपञ्च नका कल्पित है, इसमें भला किससे छूटा जाय और किससे उलझा जाय । यह पद कुछ पाठान्तरके साथ बीजकमें आता है । कुछ टीकाकार लोग इसे परिणामवादके खण्डनमें लिखा हुआ बताते हैं ।

१५३ पंडित झूठा वाद बदता है । राम कहने मात्रसे यदि दुनिया गति पाती तो खांब (चीनी) कहनेसे मुँह मीठा हो जाता । आग कहनेसे दाह

नरकै साथि सूबा हरि बोले,
 हरि परताप न जानै ।
 जो कबहूँ उडि जाइ जँगलमे,
 बहुरि न सुरतैं आनै ॥
 सौँची प्रीति बिषै मायासू,
 हरि भगतनि सँ दासी ।
 कहै कबीर प्रेम नहिँ उपज्यौ,
 बाव्यौ जमपुरि जासी ॥

१५४

पोंडे न करसी बाद-बिबाद ।
 या देही बिन सबद न स्वाद ।
 अड ब्रह्मड खड भी माटी,
 माटी नवनिधि काया ।
 माटी खोजत सतगुरु भेट्या,
 तिन कछु अलख लखाया ।
 जीवत माटी मूया भी माटी
 देखौ ग्यान बिचारी ।
 अति काली माटीमे वासा
 लैटै पाँव प्सारी ॥

होता और पानी कहनेसे प्यास बुझती, इत्यादि । नरकै., जानै=आदमीके साथ जब तक तोता रहता है तब तक हरिनाम लेना है । पर जब कभी जंगलमें उड़ जाता है तो याद भी नहीं करता ।

१५४ पंडित, बाद=विवाद न कर । यह सन कुछ मिट्टी ही है । थभा=खंभा । व्यंद=मिंदु । भानै=तोड़ता है । घडै=गढ़ता है ।

माटीका चित्र पवनका थभा
 व्यद सजोगि उहाया ।
 भौनै घडै स्वारी सोई,
 यहु गोव्यदकी माया ।
 माटीका मंदिर ग्यानका दीपक
 पवन बाति उजियारा ॥
 तिहि उजियारै सब जग सझै,
 कवीर ग्यान विचारा ॥

१५५

तुम बूझहु पडित कवन नारि । कोइ नाहि विआइल रह कुमारि ॥
 येहि सब देवन मिलि हरिहि दीन्ह । तेहि चारहुँ युग हरि संग लीन्ह ॥
 यह प्रथमहि पद्मिनि रूप पाय । है मोंपिनि सब जग खेदि खाय ॥
 ई बर युवतीके बार नाह । अति रे तेज तिया रै निताह ॥
 कह कवीर सब जग पियारि । यह अपने बलकवै रहै मारि ॥

१५५ विआइल= प्रसव किया । नारि=माया । किसीने मायाको जन्म नहीं दिया । अर्थात् वह अनादि है । रह कुमारि=वह किसीकी विधिपूर्वक पत्नी नहीं हुई । यह खाय=इसने पहले पद्मिनीका रूप पाया । पद्मिनी, सुलक्षणा स्त्री । बादमें सर्पिणीकी भाँति सारे समारम्भे खा गई । ई नाह=इस नवयुवतीके नाह (पति) इसके सामने अभी बच्चे ही हैं क्या कि शिव विश्व आदि जिन देवताओको ' मायापति ' समझा जाता है वे वस्तुतः मायाद्वारा कल्पित उपाधियोंके कारण ही पृथक् पृथक् नामगाले देवता बने हुए हैं । माया अनादि है देवगण सादि । इसी लिये यह स्त्री निन्ध ही उनके सामने तेज बनी रहती है ॥ निताह=नित्य ही । कह मारि=कवीर कहते हैं कि यह माया समस्त जगत्को प्रिय लगती है किन्तु अपने बालकोंको ही मार कर जी रही है । क्यों कि जन्म-मृत्युके भवचक्रमें पड़े हुए जीव वस्तुतः मायाके कारण ही नद्वर शरीर आदिको आत्मा मानकर नाना प्रकारका क्लेश पाते हैं और बार बार जन्म मरणके चक्रमें पड़ते हैं । इस प्रकार यह माया अपने ही बालकोंको मार रही है ।

१५६

चलन चलन सबको कहत है,
 नों जानौ बैकुठ कहाँ है ।
 जोजन एक प्रमिति नहि जानै,
 बातनि ही बैकुठ बखानै ॥
 जब लग है बैकुठकी आसा,
 तब लग नहि हरिचरननिवासा ॥
 बटे सुने कैसे पतिअइये,
 जब लग तहाँ आप नहि जइये ॥
 कहै कबीर यहु कहिये काहि,
 साधा सगति बैकुठहि आहि ॥

१५७

कर पकरै अंगुरी गिनै, मन धावै चहुँ ओर ।
 जाहि फिरायो वो मिलै, सो भया काठकी ठौर ॥ १ ॥
 केसो कहा बिगाडिया, जो मूडै सौ बार ।
 मनको काहे न मूडिए, जामै विषै-विकार ॥ २ ॥
 बैसनौ भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक ।
 छापा-तिलक बनाइ करि, दगव्या लोक अनेक ॥ ३ ॥

१५८

क्या है तेरे न्हाई-धोई, आतमराय न चीन्हा सोई ।
 क्या घट ऊपरि मजन कीयै, भीतरि मैल अपारा ।
 राम-नाम बिन नरक न छूटै, जो धोवै सौ बारा ।

का नट भेखै भगवा बस्तर, भसम लगावै लोर्ड ।
ज्यै दादुर सुरसरि-जल भीतरि, हरि बिन मुक्ति न होई ॥
परिहरि काम राम कहि बौरे, सुनि सिख ब्रधू मोरी ॥
हरिको नौव अभैदपददाता, कहै कबीरा कोरी ॥

१५९

मन बनियों बनिज न छोडै ।
जनम जनमका मारा वनियों, अजहूँ पूर न तौले ।
पासंग कै अधिकारी लैले, भूला भूला डोलै ।
घरमें दुबिधा कुमति बनी है, पल पलमे चित तोरे ।
कुनबा वाके सकल हरामी, अमृतमे विष घोलै ।
तुमहीं जलमें तुमहीं थलमे, तुमही घट घट बोलै ।
कहै कबीर वा सिषको डरिये, हिरदे गोंठि न खोलै ॥

१६०

लोका मतिके भोरा रे ।
जो कासी तन तजै कबीरा,
तौ रामहिं कहा निहोरा रे ।
तब हम वैसे अब हम ऐसे,
इहै जनमका लाहा रे ।
राम-भगति-परि जाकौ हित चित
ताकौ अचिरज काहा रे ।
गुर-परसाद साधकी सगति,
जन जीतें जाइ जुलाहा रे ।

कहै कबीर सुनहु रे सन्तो,
 भ्रमि परै जिनि कोई रे ।
 जस कासी तस मगहर ऊसर
 हिरदै राम सति होई रे ।

१६१

पूजा-सेवा-नेम-व्रत, गुडियनका-सा खेल ।
 जब लग पिउ परसै नहीं, तब लग ससय मेल ॥

१६२

जाति न पूछो साधकी, पूछि लीजिये ज्ञान ।
 मोल करो तरवारका, पडा रहन दो म्यान ।
 हस्ती चढिए ज्ञानको, सहज दुलीचा डारि ।
 स्वान-रूप ससार है, भूकन दे झक मारि ॥

१६३

मेरा-तेरा मनुष्य कैसे इक होई रे ।
 मै कहता हौँ ओखिन देखी, तू कहता कागदकी देखी ।
 मै कहता सुरझावनहारी, तू राख्यौ उरझाई रे ।
 मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे ।
 मे कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे ।
 जुगन जुगन समुझावत हारा, कही न मानत कोई रे ।
 तू तो रडी फिरै बिहड्यी, सब धन डारे खोई रे ।
 सतगुरु धारा निर्मल बाहै, वामै काया धोई रे ।
 कहत कबीर सुनो भाइ साधो, तब ही वैसा होई रे ॥

१६४

दुलहिन अँगिया काहे न वोवाई ।
 बालपनेकी मैली अँगिया विषय दाग परि जाई ।
 दिन धोये पिय रीझत नाहीं, सेजसे देत गिराई ।
 सुमिरन ध्यानकै साबुन करि ले सत्तनाम दरियाई ।
 दुबिवाके भेद खोल बहुरिया मनकै मैल वोवाई ।
 चेत करो तीनो पन बीते, अब तो गवन नगिचाई ।
 पालनहार द्वार है ठाढ़े अब काहे पछिताई ।
 कहत कबीर सुनो री बहुरिया चित अजन दे आई ॥

१६५

मोरी चुनरीमे परि गयो दाग पिया ।
 पाँच तत्तकी बनी चुनरिया, सोरहसै बँद लागे जिया ।
 यह चुनरी मोरे मैकेते आई, समुरेमें मनुवाँ खोय दिया ।
 मलि मलि धोई दाग न छूटे, ज्ञानको साबुन लाय पिया ।
 कहै कबीर दाग कब छुटि है, जब साहब अपनाय लिया ।

१६६

तेरा जन एक आध है कोई ।
 काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरिपद चीन्है सोई ॥
 राजस-तामस-सातिग तीन्यै, ये सब तेरी माया ।
 चौथे पदकौं जे जन चीन्है, तिनहि परम पद पाया ॥

१६४ अँगिया = यहाँ शरीरसे मनलय है । दुलहिन जीवात्मा है ।

१६६ सातिग = सात्त्विक ।

असतुति-निंदा-आसा छाँड़ि, तजै मान अभिमाना ।
 लोहा-कंचन समि करि देखै, ते मूरति भगवाना ॥
 च्यंते तो माधौ च्यंतामणि हरिपद रमै उदासा ।
 त्रिसनां अरु अभिमान रहित है कहै कबीर सो दासा ॥

१६७

अबुझा लोग कहाँलौ बूझै बूझनहार बिचारो ॥
 केते रामचंद्र तपसीसे जिन जग यह भरमाया ।
 केते कान्ह भये मुरलीधर तिन भी अन्त न पाया ॥
 मच्छ-कच्छ-बाराहसरूपी वामन नाम धराया ।
 केते बौध भये निकलंकी तिन भी अन्त न पाया ॥
 केतिक सिध-साधक-संग्यासी जिन बन बास बसाया ।
 केते मुनिजन गोरख कहिये तिन भी अन्त न पाया ॥
 जाकी गति ब्रह्म नहिं पाये सिव-सनकादिक हारे ।
 ताके गुन नर कैसे पैहौ खड़ा कबीर पुकारे ॥

१६८

साधो, देखो जग बौराना ।
 साँची कहौ तौ मारन धावै झूठे जग पतियाना ।
 हिन्दू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना ।
 आपसमें दोउ लड़े मरतु हैं मरम कोइ नहिं जाना ।
 बहुत मिले मोहिं नेमी धर्मी प्रात करैं असनाना ।
 आतम-छोड़ि पषानैं पूजैं तिनका थोथा ज्ञाना ।
 आसन मारि डिंभ धरि बैठे मनमें बहुत गुमाना ।
 पीपर-पाथर पूजन लागे तीरथ-बर्न भुलाना ।

१६८ डिंभ धरि बैठे = दंभ धारण करके बैठे हैं । मेहर = दया ।

माला पहिरे टोपी पहिरे छाप-तिलक अनुमाना ।
 साखी सब्दै गावत भूले आतम खबर न जाना ।
 घर घर मत्र जो देन फिरत है मायाके अभिमाना ।
 गुरुवा सहित सिष्य सब बूडे अतकाल पछिताना ।
 बहुतक देखे पीर-औलिया पढै किताब-कुराना ।
 करै मुरीद कबर बतलावै उनहूँ खुदा न जाना ।
 हिन्दूकी दया मेहर तुरकनकी दोनो घरसे भागी ।
 वह करै जिबह वाँ झटका मारे आग दोऊ घर लागी ।
 या बिधि हँसत चलत है हमको आप कहावै रवाना ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दिवाना ॥

१६९

मीयाँ तुम्हसौ बोल्यो बणि नहीं आवै ।
 हम मसकीन खुदाई बन्दे तुम्हारा जस मनि भावै ॥
 अलह अवलि दीनका साहिब, जोर नहीं फुरमाया ।
 मुरिमद-पीर तुम्हारै है को, कहौ कहाँथै आया ॥
 रोजा करै निवाज गुजारै कलमै भिसत न होई ।
 सत्तरि काबे इक दिल भीतरि जे करि जानै कोई ।
 खसम पिछोनि तरस करि जियमै, माल मती करि फीकी ।
 आया जौनि सौईकू जौनै, तब है भिस्त सरीकी ।
 माटी एक भेप धरि नौनों सबमे ब्रह्म समानौ ।
 कहै कबीर भिस्त छिटकाई दोजग ही मनमानौ ॥

१६९ मीयाँ=मियाँ, तुमसे बोलते नहीं बनता । मसकीन=गरीब दीन ।
 खुदाई बन्दे=भगवानके सेवक । तुम्हारा भावै=तुम्हें चाहे जैसा मनमें भावै ।
 मुरिमद=गुरु । निवाज=नमाज । भिसत=गहिस्त, स्वर्ग । दोजग दोजख=नरक ।
 खसम . फीकी=प्रियको पहचानो, जरा तरस करो, मालमताको फीका समझो ।

१७०

वै क्यूँ कासी तजै मुरारी । तेरी सेवा-चोर भये बनवारी ॥
जोगी-जती-तपी सन्यासी । मठ देवल बसि परसै कासी ।
तीन बार जे नित प्रति न्हावै । काया भीतरि खबरि न पावै ॥
देवल देवल फेरी देहीं । नाव निरंजन कबहुँ न लेहीं ॥
चरन-बिरद-कासी कौ न दैहू । कहै कबीर भल नरकहि जेहूँ ॥

१७१

बहुविध चित्र बनायकै, हरि रच्यौ क्रीडा-रास ।
जेहि न इच्छा झूलिबेकी, ऐसी बुधि केहि पास ॥
झुलत झुलत बहु कल्प बीते, मन न छोडे आस ॥
रचि हिंडोला अहो-निसि हो चारि जुग चौमास ॥
कबहुँ ऊँचसे नीच कबहुँ, सरग-भूमि ले जाय ।
अति भ्रमत हिंडोलवा हो, नेकु नहि ठहराय ॥
डरत हौ यह झूलबेको, राखु जादचराय ।
कहै कबीर गोपाल बिनती, सरन हरि तुअ पास ॥

आया.. सरीकी=स्वामीको पास आया हुआ जानो । जो ऐसा जानत ह वे ही स्वामीको जानते हैं, तब वे बहिस्तमें शरीर होते हे ।

१७० हे भगवान्, वे लोग काशीको क्यों छोड़ें ? वे तो सेवा चोर ने गए हे, तेरी सेवासे जी चुराने लगे हैं । ये जोगी जती तपस्वी सन्यासी मठों और देवालयोंमें बैठे हुए काशीको स्पर्श कर रहे ह । जो लोग तीन बार स्नान करते हैं और कायाके भीतर (किननी मेल है) इसकी खबर भी नहीं जानते, देवालयसे देवालयतक फेरी देते रहते हे और निरंजनका नाम कभी नहीं लेते— (वे लोग यदि मुक्तिके लिये काशीपर भरोसा करें) मैं तुम्हारे चरणोंमें आश्रय पानेका यश काशीको नहीं दूंगा (अर्थात् यदि तहेंगा तो तुम्हारे चरणोंके प्रतापसे, व्यर्थ ही काशीमें मरकर यह यश काशीको नहीं मिलने दूंगा) भले ही नरक ही नयों न जाऊँ ।

१७२

चली मै खोजमे पियकी । मिटी नहि सोच यह जियकी ॥
 रहे नित पास ही मेरे । न पाऊँ यारको हेरे ॥
 बिकल चहुँ ओरको धाऊँ । तबहुँ नहि कतको पाऊँ ॥
 धरो केहि भाँतिसो धीरा । गयौ गिर हाथसे हीरा ॥
 कटी जब नैनकी झाई । लख्यौ तब गगनमें साई ॥
 कबीर शब्द कहि त्रामा । नयनमे यारको त्रामा ॥

१७३

तलफ बिन बालम मोर जिया ।
 दिन नहि चैन रात नहि निंदिया,
 तलफ तलफके मोर किया ॥
 तन मन मोर रहट-अस डोल,
 सून सेजपर जनम छिया ।
 नैन थकित भये पथ न सूझै,
 साँई बेदरदी सुध न लिया ॥
 कहत कबीर सुनो भाई साधो,
 हरो पीर दुख जोर किया ॥

१७४

अबिनासी दुलहा कब मिलिहौ, भक्तनके रछपाल ।
 जल उपजी जल ही मो नेहा, रटत पियास पियास ।

१७२ कटी अँई=जय आँखोंमें पडा हुई छाया हट गई अर्थात् अज्ञानका आवरण हट गया ।

१७४ जल उपजी पियाम पियाम=यह विरहिणी उम मछलीके समान

मैं ठाढ़ी बिरहन मग जोऊँ, प्रियतम तुमरी आस ।
छोडे गेह नंह लगि तुम-सौं, भई चरन लवलीन ।
ताला-बेलि होति घर भीतर, जैसे जल बिन मीन ।
दिवस न भूख रैन नहि निद्रा, घर अगना न सुहाय ।
सेजरिया बैरिन भइ हमको, जागत रैन बिहाय ।
हम तो तुमरी दासी सजना, तुम हमरे भरतार ।
दीन दयाल दया करि आओ, समरथ सिरजनहार ।
कै हम प्रान तजति है प्यारे, कै अपनी कर लेव ।
दास कबीर बिरहा अति बाढेव, हमको दरसन देव ।

१७५

नैना अतरि आव तूँ, ज्यू हौ नैन झपेउँ ।
ना हौं देखौ औरकूँ, ना तुझ देखन देऊँ ॥ १ ॥
कबीर रेख सिन्दूरकी, काजल दिया न जाई ।
नैनूँ रमइया रमि रखा, दूजा कहाँ समाइ ॥ २ ॥
मन परतीति न प्रेम-रस, ना इस तनमे ढग ।
क्या जाणौं उरा पीवसूँ, कैसे रहसी रंग ॥ ३ ॥

१७६

नैनोकी करि कोठरी, पुतरी पल्लंग बिछाय ।
फलकोकी चिक डारिकै, पियाको लिया रिझाय ॥ १ ॥
प्रीतमको पतिया लिखूँ, जो कहूँ होय बिदेस ।
तनमे मनमे नैनमें, ताकौ कहाँ सँदेस ॥ २ ॥

है जो जलमे ही उपजी और जलसे ही उराका प्रेम है और फिर भी प्यास प्यास चिछा रही है । भगवान्‌मे ही उत्पन्न और भगवान्‌से ही सहज प्रेम होते हुए भी जीव भगवान्‌को नहीं पा रहा है । ताला बेलि=तिलमिलाहट, छटपटाहट ।

१७७

अंखियाँ तो झाड़ि परी, पंथ निहारि निहारि ।
 जीहडियों छाछ पड्या, नाम पुकारि पुकारि ॥ १ ॥
 बिरह कमडल कर लिये, वैरागी दो नैन ।
 मोंगै दरस मधुकरी, छके रहै दिन-रैन ॥ २ ॥
 सब रग तौत रबाब तन, बिरह बजावै निज ।
 और न कोई सुनि सकै, कै साई कै चित्त ॥ ३ ॥

१७८

पछा पछीके कारनै, सब जग रहा मुकान ।
 निरपछ हैके हरि भजै, सोई सन्त सुजान ॥ १ ॥
 अमृत केरी मोटरी, सिरसे धरी उतार ।
 जाहि कहौ मै एक है, मोहि कहै दो-चार ॥ २ ॥

१७९

दुलहिनि तोहि पियके घर जाना ।
 काहे रोवो काहे गावो, काहे करत बहाना ॥
 काहे पहिरयौ हरि हरि चुरियों, पहिरयौ प्रेमकै बाना ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, बिन पिया नाहि ठिकाना ॥

१८०

सूतल रहल्ले मै नौद भरि हो, पिया दिहल्लै जगाय ।
 चरन-कंवलके अजन हो नैना ले ल्ले लगाय ॥

१७७ जीहडियाँ = जीभमें ।

१८० सूतल रहल्ले = सोई हुई थी । दिहल्ले = दिया ।

जासो निदिया न आवै हो नहि तन अलसाय ।
 पियाके बचन प्रेम सागर हो चढ़ चली हो नहाय ॥
 जनम जनमके पापवा छिनमे डारब बोवाय ।
 यहि तनके जग दीप कियौ प्रीत बतिया लगाय ॥
 पाँच तत्तके तेल चुआए ब्रह्म अगिनि जगाय ।
 प्रेम-पियाला पियाइके हो पिया पिया बौराय ॥
 बिरह अगिनि तन तलफै हो जिय कछु न सोहाय ॥
 ऊँच अटरिया चढ़ि बैठे हो जहँ काल न जाय ।
 कहै कबीर विचारिके हो जम देख डराय ॥

१८१

अब तौहि जान न दैहूँ राम पियारे,
 ज्यै भावै त्यू होह हमारे ।
 बहुत दिननके बिल्लुरे हरि पाये,
 भाग बडे घर बैठै आये ।
 चरननि लागि करौ बरियाई,
 प्रेम-प्रीति गखो उरझाई ।
 इत मन-मदिर रहौ नित चोषै,
 कहै कबीर परहु मति वोषै ॥

१८२

तन-मन-वन बाजी लागी हो ।
 चौपड खेळै पीयसे रे, तन-मन बाजी लगाया ।

१८२ जुग=चौसरके खेलमें दो गोठियोंका एक ही कोठमें इकट्ठा होना ।
 नर्द=चौसरकी गोठी । पौ=जीतका दांव विशेष ।

हारी तो पियकी भई रे, जीती तो पिय मोर हो ।
 चौसरियाके खेलमें रे, जुग मिलनकी आस ।
 नर्द अकेली रह गई रे, नहिं जीवनकी आस हो ।
 चार बरन घर एक है रे, भौंति भौतिके लोग ।
 मनसा-बाचा-कर्मना कोइ, प्रीति निबाहो ओर हो ।
 लख चौरासी भरमत भरमत, पौपै अटकी आय ।
 जो अबके पौ ना पडी रे, फिर चौरासी जाय हो ।
 कहैं कबीर धर्मदाससे रे, जीती बाजी मत हार ।
 अबके सुरत चढाय दे रे, सोई सुहागिन नार हो ।

१८३

नाम-अमल उतरै ना भाई ।

और अमल छिन छिन चढि उतरै, नाम-अमल दिन बढै सवाई ॥
 देखत चढै सुनत हिय लागै, सुरत किये तन देत घुमाई ।
 पियत पियाला भये मतवाला, पायो नाम मिटी दुचिताई ।
 जो जन नाम अमल रस चाखा, तर गई गनिका सदन कसाई ।
 कह कबीर गूंगे गुड खाया, बिन रसना का करै बडाई ॥

१८४

हमरी ननैद निगोड़िन जागे ।
 कुमति लजुटिया निसि-दिन व्यापै, सुमति देखि नहि भावे ।
 निसि-दिन लेत नाम साहबको, रहत रहत रँग लागै ।
 निसिदिन खेलत रही सखियन-सँग, मोहि बडो डर लागै ।
 मोरे साहबकी ऊँची अटरिया, चढतमें जियरा कौपै ।

जो सुख चाहै तो लज्जा त्यागै, पियसे हिलि-मिलि लागे ।
 घूँघट खोल अंग-भर भेटै, नैन आरती साजै ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, चतुर होय सो जानै ।
 निज प्रीतमकी आस नहीं है, नाहक काजर पारै ।

१८५

कैसे दिन कटिहै जतन बताये जइयो,
 एहि पार गगा ओहि पार जमुना,
 बिचवाँ मडइया हमको छवाये जइयो ।
 अचरा फारिके कागज बनाइन,
 अपनी सुरतिया हियरे लिखाये जइयो ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो
 बहियाँ पकरिके रहिया बताये जइयो ।

१८६

कैसे जीवेगी विरहिनी पिया बिन, कीजे कौन उपाय ।
 दिवस न भूख रैन नहिं सुख है, जैसे करि जुग जाम ।
 खेलत फाग छौंड़ि चलु सुदर, तज चलु धन औ धाम ।
 बन खंड जाय नाम लौ लावो, मिलि पियसे सुख पाय ।
 तलफत मीन बिना जल जैसे, दरसन लीजे धाय ।
 बिना अकार रूप नहि रेखा, कौन मिलेगी आय ।
 आपन पुरुष समझि ले सुदरि, देखो तन निरताय ।
 सन्द सरूपी जिव पिय बूझो, छौंड़ो भ्रमकी टेक ।
 कहै कबीर और नहिं दूजा, जुग जुग हम-तुम एक ॥

१८७

भीजै चुनरिया प्रेम-रस बूँदन ।
 आरत साजके चली है सुहागिन पिय अपनेको बूँदन ।
 काहेकी तोरी बनी है चुनरिया काहेके लगे चारो फूँदन ।
 पाँच तत्तकी बनी है चुनरिया नामके लगे फूँदन ।
 चढ़िगे महल खुल गई रे किवरिया दास कबीर लागे झूलन ॥

१८८

मैं अपने साहब सग चली ।
 हाथमें नरियल मुखमें ब्रीडा, मोतियन मोंग भरी ।
 लिछी घोड़ी जरद बछेड़ी, तापै चढ़िके चली ।
 नदी किनारे सतगुर भेटे, सुरत जनम सुखी ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, दोउ कुल तारि चली ।

१८९

गुरु मोहिं छुटिया अजर पियाई ।
 गुरु मोहिं छुटिया पियाई, भई सुचित भेटी दुचितार्ई ।
 नाम-औषधी अघर कटोरी, पियत अघाय कुमति गई मोरी ,
 ब्रह्मा-विस्तु पिये नहीं पाये, खोजत सबू जन्म गँवाये ।
 सुरत निरत करि पियै जो कोई, कहैं कबीर अमर होय सोई ॥

१९०

कबीर भाटी कलालकी, बहुतक बैठे आइ ।
 सिर सौपे सोई पियै, नहीं तो पिया न जाइ ॥ १ ॥

१९० भैमता=मदमाता ।

हरि-रस पीया जाणिये, जे कबहुँ न जाइ खुमार ।
 मैमता धूमत रहे, नाहीं तनकी सार ॥ २ ॥
 सबै रसायण मै किया, हरि-सा और न कोइ ।
 तिल इक घटमै सचरै, तो सब कचन होइ ॥ ३ ॥

१९१

पीछे लगा जाइ या, लोक बेदके साथि ।
 आगेथै सतगुरु मिल्या, दीपक दीया हाथि ॥ १ ॥
 दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघट्ट ।
 पूरा किया बिसाहुणा, बहुरि न आवौ हट्ट ॥ २ ॥
 कबीर गुरु गरवा मिल्या, रलि गया आटै छूँण ।
 जाति पोंति-कुल सब भिटै, नॉव धरोगे कौण ॥ ३ ॥
 सतगुरु हमसूँ रीझि करि, एक कछा परसंग ।
 बररया बादल प्रेमका, भीजि गया सब अग ॥ ४ ॥

१९२

वे दिन कब आवैंगे भाइ ।
 जा कारनि हम दैह धरी है, मिलिबों अंगि लगाइ
 हौ जानू जे हिल-मिलि खेलेँ, तन मन प्रान समाइ ॥
 या कामना करौ परपूरन, समरथ हौ राम राइ ॥

१९१ अघट्ट=कभी न घटनेवाली, अक्षय । शरीर दीपक है, आयु तेल है
 और आत्मा अक्षय बत्ती है । बिसाहुणा=खरीदना । गुरु गरवा मिल्या=गुरु
 गले मिले । छूण=नमक ।

१९२ स्थंघ=सिंह ।

माहि उदासी माधौ चाहै,
चितवत रैन बिहाइ ॥
सेज हमारी स्पध भई है,
जब सोऊँ तब खाइ ॥
यहु अरदास दासकी सुनिये,
तनकी तपनि बुझाइ ॥
कहै कबीर मिलै जे साई,
मिलि करि मगल गाइ ॥

१९३

मेरी अखियों जान सुजान भई ।
देवर ननद सुसर सग तजि करि, हरि पीव तहाँ गई ॥
बाल्यनैके करम हमारे, काटे जानि दई ।
बोह पकरि करि किरपा कीन्हीं, आप समीप लई ॥
पानीकी बूँदथे जिनि प्यँड साज्या, ता सगि अधिक रई ॥
दास कबीर पल प्रेम न घटई, दिन दिन प्रीति नई ॥

१९४

इहि बिधि रामस् ल्यौ लाइ ॥
चरण पापै निरति करि, जि+या बिना गुग गाइ ।
जहाँ स्वाँतिबूँद न सीप साइर, सहजि मोती होइ ।
उन मोतियन मैं नीर पोयौ, पवन अम्बर धोइ ।

१९३ रई=रत हुई ।

१९४ चरण पापै निरति करि=चरणोंके पखपर वृत्त्य करो । जि+या बिना=जीभसे उच्चारण किंग बिना, सहज भावसे । जहाँ.. धोइ=स्वातिका बूँद, सीपी और सागरके बिना भी एक सहज मोती तुम्हारे पास है । इस महज मोतीक

जहाँ धरनि बरषै गगन मीजे, चन्द-सूरज मेल ।
 दोड़ मिलि तहाँ जुडन लागे, करत हसा केलि ।
 एक बिरप भीतरि नदी चाली, कनक कलस ममाइ ।
 पच सुवटा आइ बैठे, उदै भई बनराइ ।
 जहाँ विछुट्यौ तहाँ लाग्यौ, गगन बैठो जाइ ।
 जन कबीर बटाऊबा, जिनि मारग लियो चाइ ।

१९५

करो जतन सखी सौई मिलनकी ।
 गुड़िया गुडवा सुपलिया,
 तजि वे बुधि लरिकैया खेलनकी ।
 देवता पितर भुइयों भवानी
 यह मारग चौरसी चलनकी ।
 ऊँचा महल अजब रंग बँगला,
 सौईकी सेह वहाँ लगी फूलनकी ।

पानीसे आकाश और हवाको धो दो । यह मोती विरहके अश्रु हैं । जहाँ
 मल्लि=एक ऐसा स्थान है जहाँ पृथ्वीसे पानी बरसता है और आकाश भीजता
 रहता है (मूलाधारके रससे सहस्रार सिक्त होता है), जहाँ सूर्य (नाभिके
 ऊपरका मूलाधार पद्म) और चन्द्र (ब्रह्मरत्न) मिल गए होते हैं और इस
 केलि करता है । एक . बनराइ=एक वृक्ष (शरीर है) जिसमें नदी (उण्डलिनी)
 बह रही है जो कनकमलश (सहस्रार) में गिरी है और पोंच सुग्गे (प्राण)
 उस वृक्षपर बैठे हैं और इनके कारण सारी बनराजि प्रमद हुई है । जहाँ
 चाइ=जहाँसे विछुडे थे वही जाकर लगो, शून्यमें जाकर बठा, कबीर बटोहीने
 रास्ता देख लिया है ।

१०५ गुड़िया सुपलिया=बच्चोंके खिलौने (गृहस्थीके द्योतक हैं ।)

तन मन धन सब अपनि कर वहाँ,
 सुरत सम्हार पर पड़्यो सजनकी ।
 कहै कबीर निर्भय होय हसा,
 कुजी बता दो ताला खुलनकी ॥

१९६

मोरे लगि गये बान सुरंगी हो ।
 वन सतगुरु उपदेश दियो है, होइ गयो चित्त भिरगी हो ।
 व्यान पुरुषकी बनी हैं तिरिया, घायल पाँचो सगी हो ॥
 घायलकी गति घायल जाने, की जानै जात पतगी हो ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, निसि दिन प्रेम उमगी हो ॥

१९७

गुरु बडे मृगी हमारे गुरु बडे मृगी ।
 कीटसो ले मृग कीन्हा आपसो रगी ।
 पाँव औरै कोई सब भये मृगी पख औरै ओर रँग रगी ।
 जाति कुल ना लखै कोई सब भये मृगी ।
 नदी-नाले मिले गगै कहलावै गगी ।
 दरियाव-दरिया जा समाने सगमे सगी ।
 चलत मनसा अचल कीन्ही मन हुआ पगी ।
 तत्तमे नि.तत्त दरसा सगमे सगी ।
 बधतें निर्वध कीन्हा तोड सब तगी ।
 कहै कबीर किया अगम गम नाम रँग रगी ॥

१९८

पिया भेरा जागे मै कैसे सोई री ।
 पाँच सखी मेरे सेगकी सहेली,
 उन्न रँग रँगी पिया रँग न मिली री ॥
 सास सयानी ननद देवरानी,
 उन्न डर डरी पिय सार न जानी री ।
 द्वादस ऊपर सेज बिछानी,
 चढ न सकौ मारी लाज लजानी री ।
 रात दिवस मोहिं कूका मारे,
 मे न सुनी रचि नहि सँग जानी री ।
 कहै कबीर सुनु सखी सयानी,
 बिन सतगुरु पिथा मिले न मिलानी री ।

१९९

बहुत दिननकी जोबती, बाट तुम्हारी राम ।
 जिव तरसै तुझ मिलनकूँ, मनि नाहीं बिसराम ॥ १ ॥
 बिरहिनि ऊठे भी पडे, दरसन कारनि राम ।
 मूवा पीछे देहुगे, सो दरसन केहि काम ॥ २ ॥
 मूवा पीछे जिनि मिलै, कहै कबीरा राम ।
 पाथर-घाटा-लोह सब, पारस कौणै काम ॥ ३ ॥
 बासरि सुख ना रैणि सुख, ना सुख सुपिनै माहि ।
 कबीर बिलुट्या रामसं, ना सुख धूप न छौहि ॥ ४ ॥

१९८ द्वादस ऊपर=१० ईश्रिय, मन और बुद्धि इन बारहोसे परे । रात दिवस . जानी री=रातदिन मेरे हृदयमें बिरह-वेदना उमड़ती रहती है, पर मैने उसकी आवाज नहीं सुनी और न उसके सहवासको ही जान सकी ।

२२०

परवति परवति मै फिरया, नैन गँवाए रोइ ।
 सो बूटी पाऊँ नहीं, जातै जीवन होइ ॥ १ ॥
 नैन हमारे जलि गए, छिन छिन लोडै तुझ ।
 ना तू मिलै न मै खुसी, ऐसी बेठन मुझ ॥ २ ॥
 सुखिया सब ससार है, खाये अरु सोवै ।
 दुखिया दास कबीर हे, जागे अरु रोवै ॥ ३ ॥

२०१

आइ न सकौ, तुझपै मक्कु न तुझ बुलाइ ।
 जियरा यौही लेहुगे, विरह तपाइ तपाइ ॥ १ ॥
 यहु तन जालौ मसि करूँ, ज्यू धूवा जाइ सरगि ।
 मति वै राम दया करै, बरसि बुझावै अगि ॥ २ ॥
 यहु तन जालौ मसि करौ, लिखौ रामका नाऊँ ।
 लेखणि करूँ करककी, लिखि लिखि राम पठाउँ ॥ ३ ॥
 टस तनका दीवा करौ, बाती मेढ्र जीव ।
 लोही सींचौ तेल ज्यू, कव मुख देखौ पीव ॥ ४ ॥
 कै बिरहिनकूँ मीच दे, कै आपा दिखलाइ ।
 आठ पहरका दाझणा, मौपि सहा न जाइ ॥ ५ ॥

२०१—वह राम दया मत करे । मे यह शरीर जलाऊँगी, जलाकार राख कर दूँगी ताकि दुआँ आकाशमे जाय (और बादल बन कर वही) इस आग-को बरसकर बुझा दे । विरहकी आगमे ही वह रस पेदा होगा जो इस तापको बुझा सकेगा ।

करक= ठठरी । लोही=लहू, रक्त ।

२०२

कबीरा प्याला प्रेमका, अतर दिया लगाय ।
 रोम रोमसे रमि रह्या, और अमल क्या खाय ॥ १ ॥
 राता-माता नामका, पीया प्रेम अघाय ।
 मतवाला दीदारका, मोंगै मुक्ति बलाय ॥ २ ॥

२०३

ऐ कबीर, ते उतरि रह्यु, सबल परो न साथ ।
 सबल घटे न पगु थके, जीव बिराने हाथ ॥ १ ॥
 कबीरका घर सिखरपर, जहाँ सिलहली गैल ।
 पौव न टिकै पिपीलिका, खलकन लादे बैल ॥ २ ॥

२०४

काल खडा सिर ऊपरे, जागु बिराने मीत ।
 जाका घर है गैलमे, सो कस सोय निचीत ।

२०५

छाकि परधौ आतम मतवारा ।
 पीवत रामरस करत बिचारा ॥
 बहुत मोलि मंहगै गुड पावा ।
 लै कसाव रस राम चुवावा ।
 तन पाटन मैं कीन्ह पसारा ।
 मोंगि मोंगि रस पीवै बिचारा ॥
 कहै कबीर फावी मतवारी ।
 पीवत रामरस लगी खुमारी ॥

२०३ सिलहली=पिच्छिल, फिसलने लायक । गैल=रास्ता । खलकन=दुनिया ।

२०५ कसाव=कपाय रस । पाटन=पट्टण, शहर ।

२०६

राम दुनी सयानी मै बौरा ।
 हम विगरे विगरी जनि औरा ।
 म नहि बौरा राम कियो वारा,
 सतगुरु जार गयो भ्रम मोरा ।
 विद्या न पढ़े वाद नहि जौनू,
 हरि गुन कथत-सुनत बोरौनू ॥
 काम-क्रोध दोऊ भये विकारा,
 आपहि आप जेर गसारा ॥
 मीठो कहा जाहि जो भावे
 दास कबीर राम गुन गावै ॥

२०७

नैहरमै दाग लगाय आइ चुनरी ।
 ऊ रँगरेजवाकै मरम न जानै,
 नाहिँ मिलै धोविया कोन करे उजरी ।
 तनकै कूडी ज्ञानकै मौदन
 साबुन महँग विचाय या नगरी ।
 पहिरि-ओटिके चली ससुररिया,
 गौवाँके लोग कहै वडी फुहरी ।
 कहै कबीर सुनो भाई सावो,
 बिन सतगुरु कतहूँ नहि सुधरी ।

२०८

सील-मतोखने मध्द जा मुख बसै, सतजन जौहरी सोंच बानी ।
 बदन विकर्मित रहै ख्याल आनदम, अधरमै मबुर मुसकात बानी ।

सॉच गेलै नहीं झूठ बोलै नहीं, सुरतमै सुमति सोइ स्नेष्ट्र ज्ञानी ।
 कहत हौ ज्ञान पुकारि कै सबनसो, देत उपदेस दिलि दर्द जानी ।
 ज्ञानको पूर है रहनिको सूर है, दयाकी भक्ति दिलमाहिं ठानी ।
 ओरते छोर लौं एक रस रहत है, ऐस जन जगतमै बिरले प्राणी ।
 ठग बटपार ससारमे भरि रहे, हसकी चाल कहै काग जानी ।
 चपल और चतुर हैं बने बहु चीकने, बातमै ठीक पै कपट ठानी ।
 कहा तिनसो कहो दया जिनके नहीं, घात बहुतै करै बकुलव्यानी ।
 दुर्मती जीवकी दुबिध छूटै नहीं, जन्म जन्मान्त पड नर्क खानी ।
 काग कूबुद्धि सूबुद्धि पावै कहों, कठिन कट्टोर बिकराल बानी ।
 अगिनके पुज है सितलता तन नहीं, अमृत ओ विष ढोऊ एक मानी ।
 कहा साखी कहे सुमति जागा नहीं, सॉचकी चाल बिन धूर धानी ।
 सुकृति औ सत्तकी चाल सांची सही, काग बक अधमकी कौन खानी ।
 कहै कबीर कोउ सुघर जन जौहरी, सदा सवधान पिये नीर छानी ।

२०९

अपनपौ आप ही बिसरो ।
 जैसे सोनहा काँच मंदिरमै भरमत भूँकि मगे ।
 जो केहरि बपु निरखि कूप-जल प्रतिमा देखि परो ।
 ऐसेहि मदगज फटिक शिलापर दसननि आनि अरो ।
 मरकट मुठी स्वाद ना बिसरै घर घर नटत फिरो ।
 कह कबीर ललनीकै सुवना तोहि काने पकरो ॥

२०९ सोनहा=कुत्ता । काचके मंदिरमें कुत्ता अपने ही अनेक प्रतिबिंबोंको देखकर भौंका करता है, वैसे ही जीव भी जगत्में अपने ही प्रतिबिंबोंको

२१०

दरस दिवाना बावरा अलमस्त फकीरा ।
 एक अकेला हूँ रहा अस मतका धीरा ॥
 हिरदेमे महबूब है हर दमका प्याला ।
 पीयेगा कोई जौहरी गुरु मुख मतवाला ॥
 पियत पियाला प्रेमका सुधरे सब साथी ।
 आठपहर झूमत रहै जस मैगल हाथी ॥
 बदन काटे मोहके बैठा निरसका ।
 बाके नजर न आवता क्या राजा रका ॥
 वरतीका आसन किया तबू असमाना ।
 चोला पहिरा खाकका रह पाक समाना ॥
 सेवकको सतगुरु मिले कछु रहि न तवाही ।
 कह कबीर निज घर चलो जह काल न जाही ॥

२११

गगनकी ओट निसाना है ।
 दहिने सूर चद्रमा बायें, तिनके बीच छिपाना है ।
 तनकी कमान सुरतका रोदा, सव्द-बान ले ताना है ।
 मारत बान वेधा तन ही तन, सतगुरुका परवाना है ।
 मार्यौ बान घाव नहि तनमे, जिन लागे तिन जाना है ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है ॥

अपनेसे भिन्न रामझकर लड़ता फिरता है । केहरि वपु=सिंह कुर्छे=अपनी
 परछाहीं देखकर कूद पड़ा या, ऐसी कहानी है । स्फोटक शिलामें अपनी
 परछाहीं देख हाथी अपने दाँतोसे लड़नेको अड़ जाय । ललनोंके सुवना
 (सुग्गा)=तीन (जो मायाके बदनमें है) ।

२१० मैगल=मदमस्त ।

२१२

मन मस्त हुआ तब क्यो बोले ।
 हारा पायो गाँठ गठियायो, बार बार वाको क्यो खोले ।
 हठकी थी जन्न चढी तराजू, पूरी भई तब वयो तोले ।
 सुरत कलारी भइ मतनारी, मदवा पी गई बिन तोले ।
 हम्मा पाये मानसरोवर, ताल-तलेया क्यो डोले ।
 तेरा साहन हे घटमोही, बाहर नैना क्यो खोले ।
 कहै कबीर सुनो भाई सावो, साहन मिलि गये तिल ओले ॥

२१३

मोच-समुझ अभिमानी, चादर भई है पुरानी ।
 टुकड़े टुकड़े जोड़ि जगत-सो, सीके अंग लिपटनी ।
 कर डारी मैली पापन-सो, लोभ मोहमे सानी ।
 ना यहि लग्यो ज्ञानकै साबुन, ना धोई भल पानी ।
 सारी उमिर ओढते बीती, भली बुरी नहि जानी ।
 नक्रा मान जान जिय अपने, यह है चीज बिरानी ।
 कहत कबीर धरि राखु जतनसे, फेर हाथ नहि आनी ॥

२१४

जियरा मेरा फिरै रे उदास ।
 राम बिन निकसि न जाई सास,
 अजहूँ कौन आस ।
 जहाँ जहाँ जाऊँ राम मिलायै न कोई ।
 कहौ संतो कैसे जीवन होई ॥

२१२ मदवा, तोले=बिना तोलेसे अपरमित मद पी गई । ओले=ओटमें ।

जर सरीर यहु तन कोई न बुझावै ।
 अनल दहे निस नींद न आये ॥
 चदन घसि घमि अग लगाऊँ ।
 राम बिना दारुन दुख पाऊँ ॥
 सत-सगति मति मन करि धीरा ।
 सहज जानि भजै राम कबीरा ॥

२१५

इव न रहू माटीके घर मैं,
 इव मे जाइ रहू मिलि हरि मैं ॥
 छिनहर घर अरु झिरहर टाटी
 घन गरजन कपै मेरी छाती ॥
 दसवे दारि लागि गई तारी
 दूरि गवन आवन भयो भारी ॥
 चहुँ दिसी बैठे चारि पहरिया
 जागत मूसि गये मोर नगरिया ॥
 कहै कबीर सुनहु रे लोई,
 भौनड घडण सवारण सोई ॥

२१६

सेजे रहू नैन नहीं देखौं,
 बहु दुख कासौ कहू हो दयाल ॥
 सासुकी दुखी सुसरकी प्यारी
 जेठकै तरसि डरौ रे ।

२१५ इव=अप । माटीका घर=भौतिक शरीर । छिनहर=टूटा फूटा । झिरहर=जर्जर । दसवे दारि=दसवे मुकामपर । चार पहरिया=चार पाहर (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) । भौनण घडण=तोड़ना और गड़ना ।

ननद सुहेली गरब गहेली
 देवरकै विरह जरो हो दयाल ॥
 बाप सबनकौ करै लराई,
 माया सोउ मतवाली ॥
 सगौ भईया ले सलि चढ़ि हूँ
 तब हूँ हूँ पीयहि पियारी ॥
 सोचि बिचारि देखौ मन मँही
 औसर आइ बन्धू रे
 कहै कबीर सुनहु मति सुदरि
 राजा राम स्मू रे ॥

२१७

पिले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीरसका रे ।
 बालपना सब खेलि गँवाया, तरुन भया नारी बसका रे ।
 बिरध भया कफ-बायने घेरा, खाट पडा न जाय खसका रे ।
 नाभि-कँवल बिच है कस्तूरी, जैसे मिरग फिरे बनका रे ।
 बिन सतगुरु इतना दुख पाया, बैद मिला नहिँ इस तनका रे ।
 माता पिता बधु सुत तिरिया, राग नहीं कोइ जाय सका रे ।
 जन्म लग जीवै गुरु गुत लेगा, धन जोवन है दिन दसका रे ।
 चौरासी जो उवरा चाहे, छोड कामिनाका चसका रे ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, नख-सिख पूर रहा बिसका रे ।

२१६ सलि=चितापर, माया=माता ।

जसा कि पहले ही बताया गया है ये पद रामासोक्ति पद्धतिपर लिखे गए हैं । प्रत्येक शब्दका लक्ष्यार्थ खोजना सब समय ठीक नहीं होता । सास मसुर जेठ आदि पद केवल नाना प्रकारके भय, मोह और लाजके निदर्शक हैं ।

२१८

खेल ले नेहरवा दिन चार ।
 पहिली पठोनी तीन जन आये, नौवा बाम्हन बारि ।
 बाबुलजी मै पैया तोरी लागौ, अबकी गवन दे टारि ।
 दुसरी पठोनी आपै आये, लेके डोलिया कहार ।
 वरि बहियौ डोलिया बैठारिन, कोउ न लागे गोहार ॥
 ले डालिया जाइ बनमे उतारिन, कोइ नहीं संगी हमार ।
 कहे, कबीर सुनो भाई साधो, इक घर है दस द्वार ॥

२१९

मै भँवरा तोहि बरजिया, बन बन बास न लेय ।
 अटकेगा कहूँ बेलसे, तडपि तडपि जिय देय ॥ १ ॥
 बाडीके बिच भँवरा था, कलियौ लैता बास ।
 सो तो भँवरा उडि गया, तजि बाडीकी आस ॥ २ ॥

२२०

चलती चक्की देखिके, दिया कबीरा रोय ।
 दुइ पट भीतर आयके, सावित गया न कोय ॥ १ ॥
 भाई बीर बटाउआ, भरि भरि नैन न रोय ।
 जाका था सो ले लिया, दीन्हा था दिन दोय ॥ २ ॥

२२१

देह धरेका दड है, सब काहुको होय ।
 ज्ञानी भुगतै ज्ञान करि मूरख भुगतै रोय ॥ १ ॥

२१९ भँवरा= मुरख जीव । बाडी=समार-वाटिका ।

तकत तकावत तकि रहे, सके न बेझा मारि ।
सबे तीर खाली परे, चले कमानी डारि ॥ २ ॥

२२२

सुपनेमे साई मिले, सोवत लिया जगाय ।
आँखि न खोले डरपता, मत सुपना ह्वे जाय ॥ १ ॥
साईकरे बहुत गुन, लिखे जो हिरदे माँहि ।
पिऊँ न पानी डरपता, मत वे धोये जौहि ॥ २ ॥

२२३

अनप्रापत वस्तुको कहा तजे, प्रापतको तजे सो त्यागी है ।
सु असील तुरग कहा फेरे, अफतर फेरे सो बागी है ।
जगभवका गावना क्या गावै, अनुभव गावै सो रागी है ।
बन गेहकी बासना नास करै, कब्बीर सोई बैरागी है ॥

२२४

तोको पीव मिलैगे घूँघटके पट खोल रे ।
घट घटमे वही साई रमता, कटुक बचन मत बोल रे ।
धन जोबनको गरब न कीजै, झूठा पचरग चोल रे ।
सुन्न महलमें दियना बार ले, आसासो मत डोल रे ।
जोग जुगत सो रग महलमे, पिय पाई अनमोल रे ।
कहै कबीर आनद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे ।

२२३ अनप्रापत=जो मिला ही नहीं । असील तुरग=खानदाना घोड़ा ।
अफतर=बिगड़ेला । बागी=जाग पकड़नेवाला सवार । जगभव=ससारका अनुभव ।
बन.. करै=घरमें बना हुआ भी घरकी बासना जो त्याग करै, या बन और गृह
दोनोंकी बासना जो त्याग करे ।

२२५

पायो सतनाम गरैकै हरवा ।
मोंकर खटोलना रहनि हमारी, दुबरे दुबरे पाँच कहरवा ।
ताला कुजी हमै गुरु दीन्ही, जब चाहौ तब खोलौ किवरवा ।
प्रेम प्रीतिकी चुनरी हमारी, जब चाहौ तब नाचौ सहरवा ।
फहै कबीर सुनो भाई सावो, बहुरि न ऐबै एही नगरवा ॥ (९५)

२२६

मुरसिद नैनो बीच नबी है ।
स्याह सपेद तिलो बिच तारा, अविगति अलख रबी है ।
आँखी मझे पाँखी चमके, पाँखी मझे द्वारा ।
तेहि द्वारे दुर्बीन लगावै, उतरै भवजल पारा ।
सुन सहरमें वास हमारी, तहँ सरबगी जावै ।
साहब कबीर सदाके सगी, सब्द महल ले आवै ॥

२२७

पिया ऊँची रे अटरिया तोरी देखन चली ।

२२५ सोंकर खटोलना=सकरा खटोला ।

२२६ मुरसिद=मुरशिद उपदेशक । नबी=रसूल । रबी=रव, पालनकर्ता ।
भाव यह है कि ए मुरशिद, रसूल तुम्हारी आँखोंके भीतर है । ईश्वर इन
आँखोंके स्याह सपेद हिरसोंके बीचवाली ताराके पीछे अविगत अलक्ष्य होकर
वर्तमान है—वही आँखोंको देखनेकी शक्ति देता है । पाँखी=पक्षी । आँखोंमें
दूरदर्शक यंत्र लगाकर देखनेसे ही भवसागरके पार उतरना संभव है । मेरा वास
उस शून्य शहरमें है जहाँ सर्वांगीण (सपूर्ण, अखण्ड) भावसे जाया जाता है ।

ऊँची अठरिया जरद किनरिया, लगी नामकी डोरी ।
 चौद सुरुज सम दियना बरतु है, ता बिच झूली डगरिया ।
 पाँ पचीस तीन घर बनिया, मनुवाँ है चाधरिया ।
 मुन्सी है कुतवाल ग्यानको, चहुँ दिस लागी बजरिया ।
 आठ मरातिब दस दर्वाजा, नौमे लगी किवरिया ।
 खिरकी बैठ गोरी चितवन लागी, उपरों झोंप झोपरिया ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरुके चरन बलिहरिया ।
 साध सत मिलि सौदा करि है, झीखै मूरक अनरिया ॥

२२८

जहवाँसे आयो अमर वह देसवा ।
 पानी न पान बरती अकसवा, चाँद न सूर न रैन दिवसवा ।
 बाग्हन छत्री न सूद्र बैसवा, मुगल पठान न सैयद सेखवा ।
 आदि जोति नाहीं गौर गनेसवा, ब्रह्मा बिस्तु महेस न सेसवा ।
 नोगी न जगम मुनि दुरबेसवा, आदि न अन्त न काल कलेसवा ।
 दास कबीर ले आये सँदेसवा, रार सब्द गहि चलौ वहि देसवा ।

२२९

साहेब हे रंगरेज चुनरी मेरी रंग डारी
 स्याही रंग छुडायके रे दियो मजीठा रंग ।
 धोयसे छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग ॥

२२७ पाँच प्राण, पच्चीस तत्त्व, तीन गुण । आठ मरातिब=मरातिब महलके खडाँकी कहते हैं । आठसे आठ धातुओंका तात्पर्य है । सात धातुओंके साथ केश मिलाकर आठ धातु होते हैं । (दे० ऊपर १३५ वे पदकी टिप्पणी) दस दरवाजा= दो नेत्र, दो कान, दो नासा छिद्र, मुख, मूत्रद्वार, मलद्वार और ब्रह्मरंध्र । इनमें प्रथम नौमें किंवाइ लगे हैं, प्राणायामके द्वारा योगी इन्हें बंद कर सकता है ।

भावके कुड नेहके जलमे प्रेम रग देइ बोर ।
 दुख देह मैल लुटाय दे रे खूब रगी शकशोर ॥
 साहिवने चुनरी रगी रे पीतम चतुर सुजान ।
 सब कुल उनपर बार दूँ रे तन मन धन और प्रान ॥
 कहै कबीर रगरेज पियारे मुझपर हुए दयाल ।
 सीतल चुनरी ओढिके रे भई हौ मगन निहाल ॥

२३०

हृद चले सो मानवा, बेहृद चले सो साध ।
 हृद बेहृद जोऊ तजे, नाकर मता अगाध ॥

२३१

गगन दमामा बाजिया, पडत निसाने घाव ।
 खेत पुकारै सूरमा, अब लडनेका दाँव ॥ १ ॥
 जा मरनेसे जग डरै, सो मेरे आनद ।
 कब मरिहौं, कब देखिहौं, पूरन परमानन्द ॥ २ ॥

२३२

अब गुरु दिलमे देखिया, गावनको कछु नाहिं ।
 कबिरा जब हम गावते, तब जाना गुरु नाहिं ॥ १ ॥
 सुन्न मँडलमे घर किया, बाजै सब्द रसाल ।
 रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल ॥ २ ॥
 सुन्न सरोवर मीन मन, नीर तीर सब देव ।
 सुधा सिंधु सुख विलसही, विरला जाने मेव ॥ ३ ॥

२३३

लिखा लिखी की है नही, देखा देखी बात ।
 दुलहा दुलहिनि मिलि गये, फीकी परी बरात ॥ १ ॥
 कागद लिखै सो कागदी, की व्यवहारी जीव
 आतम दृष्टि कहा लिखै, जित देखै तित पीव ॥ २ ॥

२३४

लाली मेरे लालकी, जित देखो तित लाल ।
 लाली देखन मै गई , मै भी हो गई लाल ॥ १ ॥
 जिन पावन भुईँ बहु फिरे, घुमे देस बिदेस ।
 पिया मिलन जब होइया, आँगन भया बिदेस ॥ २ ॥

२३५

उलटि समाना आपमे, भ्रगटी जोति अनत ।
 साहेब सेवक एक सँग, खेलै सदा बसत ॥ १ ॥
 जोगी हुआ झलक लगी, मिटि गया ऐँचातान ।
 उलटि समाना आपमे, हुआ ब्रह्म समान ॥ २ ॥

२३६

सखि, वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा ।
 जहाँ न सुख-दुख सोँच-झूठ नहिं, गाप न पुन पसारा ॥
 नहिं दिन रैन चद नहिं सूरज, बिना जोति उजियारा ॥
 नहिं तहँ ग्यान ध्यान नहिं जप-तप, बेद-कितेब न बानी ।
 करनी, धरनी, रहनी, गहनी ये सब उहाँ हेरानी ॥

वर नहि अधर न बाहर-भीतर, पिंड-ब्रह्मांड कछु नाहीं ।
 पाच तत्त गुन तीन नहीं तहँ, साखी सब्द न ताहीं ।
 मूल न फल बेल नहि बीजा, बिना बृच्छ फल सोहै ।
 ओह-सोह अध ऊरध नहि, रवासा लेखन को है ।
 नहि निरगुन नहि अविगत भाई, नहिं सूछम-अस्थूल ।
 नहिं अच्छर नहि अविगत भाई, ये सब जगके मूल ॥
 जहाँ पुरुष तहँवा कछु नाहीं, कह कबीर हम जाना ।
 हमरी सैन लखे जो कोई, पावै पद निरवाना ॥ २३ ॥

२३७

हेरत हेरत हे सखी, रखा कबीर हिराइ ।
 ब्रँद समानी समंदमें, सो कत हेरी जाइ ॥ १ ॥
 हेरत हेरत हे सखी, रखा कबीर हिराइ ।
 समंद समाना ब्रँदमें, सो कत हेरया जाइ ॥ २ ॥

२३८

हृदे छौंड़ि बेहदि गया, हुआ निरंतर बास ।
 केवल जु फूल्या फूल बिन, को निरपै निज दास ॥
 कबीर मन मधुकर भया, भया निरंतर बास ।
 केवल जु फूल्या जलह बिन, को देखै निज दास ॥ २ ॥
 अतरि केवल प्रकासिया, ब्रह्म-बास तहँ होइ ।
 मन भँवरा तहँ लुब्धिया, जाणैगा जन कोइ ॥ ३ ॥

२३९

हृद छौंड़ि बेहद गया, किया सुनि असनान ।
 मुनिजन महल न पावई, तहँ किया विस्राम ॥ १ ॥

देखौ कर्म कबीरका, कछु पूरब-जनमका लेख ।
जाका महल न मुनि लहै, सो दोसत किया अलेख ॥ २ ॥

२४०

नीव बिहूणा देहरा, देह बिहूणा देव ।
कबीर तहाँ विलबिआ, करै अलखकी सेव ॥ १ ॥
देवलमोहे देहुरी, तिल जे है बिसतार ।
मोहे पाती मोहि जल, मोहै पूजणहार ॥ २ ॥

२४१

तूँ तूँ करता तुझ गया, मुझमे रही न हूँ ।
बारी फेरी बलि गई, जित देखौ तित तूँ ॥ १ ॥
लबा मारग दूरि घर, विकट पथ बहु भार ।
कहो सतो क्यूँ पाइए, दुरलभ हरि-दीदार ॥ २ ॥

२४२

अगम अगोचर गमि नही, तहाँ जगमगै जोति ।
जहाँ कबीरा बदगी, पाप-पुन नहीँ होति ॥ १ ॥

२४३

दौकी दाधी लाकडी, ठाढी करै पुकार ।
मति बसि पड़ौ लुहारके, जालै दूजी बार ॥ १ ॥
जो अग्या सो ओंथवै, फलया सो कुम्हलाइ ।
जो चिणियाँ सो ढहि पडै, जो आया सो जाइ ॥ २ ॥

२३९ दोसत किया अलेख=अलरा पुरुषको दोस्त बनाया ।

२४० नीव बिहूणा देहरा=विना नीवका देवालय । देहरी=देहली । मोहें...

जल= उसीमें पत्र पुष्प और उसीमें जल ।

२४१ हूँ=अहभाव ।

२४३ दौकी दाधी=दावामिकी जली हुई ।

२४३ ओंथवै=अस्त होता है । चिणियाँ=जो चुना गया ।

२४४

दूर वे दूर वे दूर वे दूरमति, दूरकी बात तोहि बहुत भावै ।
 अहै हज्जूर हाजीर साहब धनी, दूसरा कौन कहु काहि गावै ॥
 छोड दे कलपना दूरको धावना, राज तजि खाक मुख काहि लावै ।
 पेडके गहेते डार-पल्लव मिलै, डारके गहे नाहि पेड पावै ॥
 डार औ पेड और फूल-फल प्रगट है, मिले जब गुरु इतनी लखावै ।
 सपति-सुख-साहबी छोड जोगी भये, सून्यकी आस बनखड जावै ।
 कहहि कब्बीर बनखडसे क्या मिले, दिलहि को खोज दीदार पावै ।

२४५

मालन आवत देख करि, कलियों करी पुकार ।
 फूले फूले चुनि लिए, काहि हमारी बार ॥ १ ॥
 फागुन आवत देखि करि, बन सूना मनमोहिं ।
 ऊँची डाली पात हैं, दिन दिन पीले थोहिं ॥ २ ॥
 पात पडता यौ कहै, सुन तरवर बनराइ ।
 अबके बिछुडे ना मिलै, कहि दूर पडेगे जाइ ॥ ३ ॥

२४६

कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाय ।
 एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाय ॥ १ ॥
 उनमुनिसो मन लागिया, गगनहि पहुँचा आय ।
 चौद-विहना चौदना, अलख निरजन राय ॥ २ ॥
 गगन गरजि बरसै अमी, बादल गहिर गँभीर ।
 चहुँ दिसि दमकै दामिनी, भीजै दास कबीर ॥ ३ ॥

२४६ उनमुनि—समाधि । चादविहना चौदना=अखण्ड जगति । बादल=
 धर्ममेघ (द० पद ६८ श्री टिप्पणी)

२४७

अरे इन दोहुन राह न पाई ।
 हिंदू अपनी करै बडाई गागर छुवन न देई ।
 वेस्याके पायन-तर सोवै यह देखो हिंदुआई ।
 मुसलमानके पीर-औलिया मुर्गी मुर्गी खाई ।
 खाला केरी बेटी ब्याहै घरहिमे करै सगाई ।
 बाहरसे इक मुर्दा लाये धोय-वाय चढवाई ।
 सब सखियाँ मिलि जेवन बैठी घर-भर करै बडाई ।
 हिंदुनकी हिंदुवाई देखी तुरकनकी तुरकाई ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो कौन राह है जाई ॥

२४८

साधो, एक आपु जगमाहीं ।
 दृजा करम-भरम है किरतिम ज्यो दरपनमे छाहीं ॥
 जल-तरंग जिमि जलते उपजै फिर वामाहीं रहाई ।
 काया झाई पाँच तत्तकी बिनसै कछो समाई ।
 या विधि सदा देह गति सबको या विधि मनहि बिचारो ॥
 आया होय न्याव करो न्यारो परम तत्त निरवारो ॥
 सहजै रहै समाय सहजमें ना कह्यो आय न जावै ।
 धैर न ध्यान करै नहि जप-तप राम-रहीम न गावै ॥
 तीरथ-बरत सकल परित्यागै सुन्न डोर नहि लावै ।
 यह धोखा जब समझि परै तब पूजे काहि पुजावै ॥
 जोग-जुगतमे भरम न टूटै जब लग आप न सूझै ।
 कह कबीर सोइ सतगुरु पूरा जो कोइ समझै बूझै ॥

२४९

(भाई रे) दुई जगदीस कहँते आया, कहु कवने भरमाया ।
 अल्लह-राम-करीमा केसो, (ही) हजरत नाम धराया ॥
 गहना एक कनकते गढना, इनि महे भाव न दूजा ।
 कहन-सुननको दुर करि पापिन, इक निमाज इक पूजा ॥
 वही महादेव वही महमद, ब्रह्मा-आदम कहिये ।
 को हिन्दूको तुरुक कहावै, एक ज़मीँपर रहिये ॥
 वेद-कितेब पढे वे कुतुबा, वे मोलना वे पोंडे ।
 बेगरि बेगरि नाम धराये, एक मटियाके भोंडे ॥
 कहँहि कबीर वे दूनौ भूले, रामहि किन्हु न पाया ।
 वे खस्सी वे गाय कटावै, बादहि जन्म गेवाया ॥

२५०

सतो, राह दुनो हम डीठा ।
 हिंदु-तुरुक हटा नहिँ मानै, स्वाद सबन्हिको मीठा ॥
 हिंदू बरत-एकादसि साधै, दूध-सिधारासेती ।
 अनको त्यागै मनको न हटके, वारन करै सगोती ॥
 तुरुक रोजा-नीमाज गुजरै, बिसमिल बोंग पुकारै ।
 इनकी भिस्त कहँतें होइहै, साँझै मुरगी मारै ॥
 हिन्दुकी दया मेहर तुरुकनकी, दोनौ घटसो त्यागी ।
 वे हलाल वे झटके मारै, आगि दुना घर लागी ॥
 हिंदु-तुरुककी एक राह है, सतगुरु इहै बताई ।
 कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, राम न कहेउ खुदाई ॥

२५१

बन्दे तोहि बन्दिगीसो काम, हरि बिन जानि और हराम ।
 दूरि चलणौ कूँच बेगा इहाँ नहीं मुकाम ॥
 इहाँ नहीं कोई यार दोस्त, गँठि गरथ ना दाम ।
 एक एकै सगि चलणा, बीचि नहीं विश्राम ॥
 ससार-सागर विषम तिरणा, सुमरि ले हरि-नाम ।
 कहै कबीर तहाँ जाइ रहणा, नगर बसत निधान ॥

२५२

बेद-कतेब इफतरा भाई दिलका फिकर न जाई ।
 ठुक दम करारी जो करहु हाजिर हज़ूर खुदाई ॥
 बदे खोजु दिल हर रोज ना फिरि परेसानी माहिं ।
 इह जु दुनिया सहरु मेला दरतगिरी नाहिं ॥
 दरोग पढि पढि खुसी होइ बेखबर बाद बकाहि ।
 हक सच्चु खालक खलकम्याने स्याम मूर्ति नाहिं ॥
 असमान म्याने लहँग दरिया गुसल करद न नूद ।
 करि फिकरु दाइन लाइ चसमे जहँ तहाँ मौजूद ॥
 अल्लह पाक पाक है सक करो जो दूसर होइ ।
 कबीर कर्म करीमका उहु करे जानै सोइ ॥

२५१ कूँच बेगा=अपरिचित स्थानको यात्रा ।

२५२ इफतरा=मिथ्या । दरोग=झूठ । हक=सत्य । खालिक=सृष्टिकर्ता ।
 खलक=जगत

२५३

मन, तुम नाहक दुद मचाये ।
 करि असमान लुबो नहिं काहू, पाती फूल चढाये ।
 मूरतिसे दुनिया फल मोंगै, अपने हाथ बनाये ।
 यह जग पूजै देव-देहरा, तीरथ-वर्त-अन्हाये ।
 चलत फिरतमे पाँव थकित मे, यह दुख कहाँ समाये ।
 झूठी काया झूठी माया, झूठे झूठे झूठल खाये ।
 बौझिन गाय दूध नहिं देहै, माखन कहँसे पाये ।
 सौंचेके सँग सौंच बसत है, झूठे मारि हटाये ।
 कहै कबीर जहँ सौंच वस्तु है, सहजै दरसन पाये ॥

२५४

यह जग अधा मैं केहि समुझावों ।
 इक-दुई हो उन्हे समुझावो सब ही मुलाना पेटके धवा ।
 पानीके घोडा पवन असवरवा ढरकि परै जस ओसके बुदा ।
 गहरी नदिया अगम बहै धरवा खेवनहारा पडिगा फटा ॥
 घरकी वस्तु निकट नहिं आवत दियना बारिके ढूँढत अधा ॥
 लागी आग सकल बन जरिगा बिन गुरुग्यान भटकिया बंदा ।
 कहै कबीर सुनो भई साधो इक दिन जाय लगोटी झार बदा ॥

२५४ पानीके घोड़ा=क्षणभंगुर शरीर । पवन=असवरवा=प्राण । गहरी नदी=मायाप्रवाह । खेवनहारा=जीवात्मा । घर अवा=घरमें पड़ी हुई वस्तुके नजदीक तो जाता नहीं, यह अन्धा (मूर्ख मनुष्य) सारी दुनियामें उसे दिया जलाकर खोजता फिरता है । लागी आग=मोहकी आग लगी हुई है ।

२५५

बाजन दे बाजतरी, कलि ककुही जनि छेड ।
 तुझे बिरानी का परी, अपनी आप निबेर ॥ १ ॥
 देश-विदेसन हौ फिरा, गाँव गाँवकी खोरि ।
 ऐसा जियरा ना मिला, लेवे फटक पिछोरि ॥ २ ॥

२५६

शून्य मरै अजपा मरै, अनहद हू मरि जाय ।
 राम-सनेही ना मरै, कह कबीर समुझाय ॥

२५५ बाजतरी=यत्री, वीणा । कलि ककुही=निकृष्ट वाद्य । टीकाकारोंका कहना है कि बाजतरीसे ससारके लोगोंकी नाना मतवाली नाणी और कलि ककुहीसे वेदुआ शास्त्री पुराणिक, आदिका तात्पर्य है (त्रिज्या० पृ० ६४७) परन्तु सीधा अर्थ यह जान पड़ता है कि तेरे भीतर जो उत्तम आनन्द भ्रमि है उसे ही बजने दे, दुनियावी टण्डोंमें न पड़ । तुझे दूसरोंकी क्या पड़ी है अपनी ही सम्हाल । विश्व० में कलि-कुकुरी पाठ है और अर्थ यह किया गया है कि यह शरीर यन्त्र (वीणा) है और बजानेवालेके अधीन है । वह जैसा चाहेगा बजाएगा । तू मनको ' जो बैकल कुकुरियोंके समान है ' मत छेड़, नहीं तो उसका विष तुझे भी बैकल कर देगा ।

२५६ रामके प्रति प्रेमभक्तिशून्य समाधि, अजपाजाप और अनहद नादकी अनुभूतिकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण और शाश्वत है ।

अनुक्रमणिका

अकुर ५८, - द्वीप ५७
 अंगुष्ठमात्र पुरुष १०१
 अग्नि, ४६, ८३, - चक्र ४४
 अचित ५४, - द्वीप ५७
 अच्छर ५४
 अजय योग १२८
 अतद्व्यावृत्ति १००
 अद्वैतवाद ९७ (आ०)
 -रामानंदीय ? ९७-तुलसीदासका
 ९८, अध्यात्म रामायणका ९७-९८
 अनन्तलोक २११
 अनन्यभक्ति ९८
 अनहद नाद ४४
 अनाहत नाद २९, ४६
 अक्षमय कोष १०४, २२६
 अपर ब्रह्म ९९
 अपरा विद्या ९९
 अमरवारुणि ४९, ८१, ८४
 अमृत ८१, ९१, -रस ४८
 अरण्यद्वीप ५७
 अरुधती ८३
 अवधू २३
 अवधूत २४, २६-२७, २८
 अवधूती ४५, वृत्ति २४, ७८
 अवस्थायें ४४
 अविद्या १०७
 असत्कार्यवाद ९७ टि०
 असत्ख्यातिवाद ९७ टि०
 असी ८३

असीमका प्रेम २१३ (आ०)
 अहंकार १०२
 आकाश ९१
 आखेटिक ८६
 आज्ञाचक्र ४४
 आठ पुरिचें १०५ (टि०)
 आत्मविज्ञान ९९
 आत्मसमर्पण १४७ (आ०)
 आत्मा १०३
 आदिमगल ६९, ७०
 आदेश २८, २९
 आद्याशक्ति ५५
 आनन्द ७२, १००, १०१
 आनन्दमय कोष १०५, २२६
 आरम्भवाद ९७ टि०
 आर्यधर्म १००
 आलम ५७
 आश्रमभ्रष्ट जातियों १०, ११
 आसन ५०
 इंगला पिगला ४५
 इच्छा ५४, - द्वीप ५७
 इसलाम १७०, -की विशेषता १७१, -
 की अन्यधर्मोंसे तुलना १७२,
 १७३-का प्रभाव १३६, -की
 प्रतिक्रिया १७०, १७४
 ईश्वर १०१, १०७, १०८, -के नाम
 संस्कार १३७ ८
 ईश्वरी ८३
 उत्तम अधिकारी १११, ११६

उनमनि रहनी ५०
 उनमनिकी तारी १५६
 उपासना १०१, १११
 उलटवासी ८०, ८५, ८८
 उल्टा बाण ९१
 उल्टी गंगा ९१
 एकेध्वरवाद १२१, १३६
 ओंकार ४७;—पर योगमत ३४;—पर
 कबीरमत ३४, १०९;—का तत्त्व ५३
 औंधा घड़ा ९१
 कबीर—के फूलकी प्रसिद्धि ११;—का
 मत और पुराण ११७;—और
 तुलसीदास ११७;—के मतपर
 अनिश्चयताका आरोप १२१;—में
 अनन्यसाधारण तत्त्व १३८;—की
 व्याकुलता १३९;—के भगवान् १५१;
 —का व्यक्तित्वविश्लेषण १६२;—का
 प्रेम १६२;—का आक्रमण १६४;—
 के व्यंग १६४;—का प्रेमातिशय
 १६३;—का आक्रामक रूप २१८;—
 का एकत्व प्रयत्न २१९;—का सर्व-
 धर्म-समन्वय २१९;—का भक्तरूप
 २१९, २२०;—का अष्टपटापन २२०-
 २२१;—का क्रान्तिकारी रूप २२१;
 —के सम्प्रदायमें प्रचलित सिद्धान्त
 २२५ (आ०)
 कर्म १०५, १०७
 कर्मेन्द्रिय १०२
 कल्पलता ८३
 काजी १३५
 कापालिका ३७

कालचक्रयान २४
 काष्ठ ८३
 कुटिलांगी ८३
 कुण्डलिनी ४४;—का मार्ग ४५;—का
 मायाप्रतीकत्व १०८, १०९;—का
 विश्वव्यापक रूप ४४
 कुण्डली ८३
 कुलीन ८१
 कूटवाणी ५६
 कूटस्थ २३७ टि०;—का जीवसे भेद
 २३७
 कूर्म ५४, ५५
 केवल ४८;—अवस्था ७२
 कैलास ४४, ४५
 कोश, नौ २२६
 कमभुक्ति ९९
 क्षुरिका २२, २९
 खग ८३
 खण्पर २८
 खसम ७५, ७६, ७७-७८
 खेचरी मुद्रा ४८, ५०
 गंगा ४५, ८१, ८३
 गगनगुफा १५६-७
 गगनमंडल ४४
 गगनोपम भाव ७६-७७
 गज ८३
 गुण तीन पक्के २२५
 गुफा ९१
 गुह ३१
 गैया ८४

गोमास भक्षण ८१

घरनी ७८, ७९, ८१

चन्द्र ४६, ८१,

=ब्रह्मरत्र ८३, अग ८३

चक्र (छः) ४४, -सस्थान ६०, ६१

चाण्डाली वृत्ति ७८

चित् १००

चित्रिणी ४५

छूत १३०, १३१

छेरी ८८

जल ९१

जवरुत ५९

जमुना (दे० यमुना)

जाहूत ५७

जीव—का सत्यस्वरूप २२५,

—का बद्धभाव ४६

जीवन्मुक्त १११

जोगी (जोगिया) १०,

—जाति ११, १२, —का विश्वास १३

—की पोथियों १३

जोगीड़ा ३९, ४०

ज्ञान १०६

ज्ञानमय कोष १०५, २२६

ज्ञानमार्गी भक्त १४५

ज्ञानेन्द्रिय १०२

झोंझरी द्वीप ५७

ठकसार वाणी १८, ५६

तत्त्वमसि २२८

तत्त्व (पौंच पक्के) २२५

त्रिकोण चक्र ४४

त्रिदेवोत्पत्ति ५५

त्रिवेणी ४५, ८४

त्वचाज्ञान ५५

दर्शन २८

दम दरवाजा ३५२

दिन ८४

दिवस ८४

दु खका राजा १९२

दुलहा ८४, ८७

दूल्हा ८७

देवनिवास ६६

देह (छः) २२६

द्वैताद्वैत-विलक्षण ३२, ३३, ३६,

—कबीरका ६५

धरती ९१

धर्ममेघ २७२

धर्मसाधना १७१, १७२

धनि २८४, २९६

नटवरवाजी ९१

नदी ९१

नर्नेद (सहज्यानी अर्थ) ८६

न-प्रकृति न विकृति १०२

नरक १३१-२

नवग्रह ९१

नाग १०९

नागिन १०९

नाथपद ३१, ४१, ६३

नाथमत ३६, ६७,

—और अद्वैतमत ३६-७, —और

स्मार्तवाचार ४०, —में सृष्टि ४१

नाद २८, —पर योगमत ४१, —पर तंत्रमत

४३, —४६, —भेद ४६, ४७; —के

स्वर ४७

नाम-रूप १०४	पंडित १३२
नारी ८४	पंचतन्मात्र १०२
नास्तुत ५०	पंचस्तोत्र ४५
निजपद २९८	परब्रह्म ९९
निरंजन-३३, का अर्थ ५२,--नाथपथीय	परमपुरुष १५९
५२,--मतके साधु ५२,--रामप्रदाय	परमानन्द ७२
५२,--योगीका परमसाध्य ५२,	परमेश्वर १०१
-नामक पद ५३, ६३,--का कबीर-	पराविद्या ९९
सम्मान अर्थ ५६,--की उत्पत्ति ५४,	परिणामवाद ९७ (टि०)
-के नाम ५४,--कालपुरुष ५५,--की	पोच ८९,--धाराएँ ४५-पक्षे तत्त्व २२६
सृष्टि ५४,--ठगरूप ६३,--पर यम-	पारस २२६,--पद २२८
त्वका आरोप ६४,--विषयक कबीर-	पारथ ८४
मत ६५-६६-का विवेचन ८४,	पारद ८३
-का दाम्त्विक अर्थ ८७,--का	पारधी ९१
नागपरक अर्थ १०९	पिंगला ४५
निरति २४३ (भा०)	पुत्र ८४
निरालम्ब स्थान्य ९४	पुरुष १०२
निर्गुण-का कबीरसम्मत अर्थ ६८, १२२	पुरतकी विद्या ३४,--पर योगमत ३४,
(भा०), का गुणसे अविरोध २०५,	३५,--पर कबीर ३४, ३५,
-की उपासना ११६ (भा०);-ब्रह्मा	३६, १६८
९९, १००,--पर कबीरका मत	पूत ८४
१०९, ११०,--राम १११, १२६,--	पौराणिक मत १२९, १३२
का जप ११३,--साधना १८०,	प्याला ९१
१८१, १८५	प्रकृति १०२,--पर तन्मत ४२,--उप-
निर्मम-प्रिय २०६	निषद्का मत १०२
निर्मल वेद ४३	प्रकृति-विकृति १०२
निर्वाण १०२	प्रणव ४७
निर्विशेष ब्रह्म ९९	प्रथमानन्द ७२
निष्काम भक्ति २०८	प्रपत्ति ९७, ९८
नीर ९१	प्रयाग ४५
	प्राणमय कोश १०५, २२६

प्राणायाम ४८, ५०

प्रार्थना १२४

प्रेम,—का कारण १७७,—का आदर्श
१९४,—की कुंजी १६१,—का
मूल्य १८८, १८९,—लीला
१९७ (आ०)

चकनालि २९९

बन्दीछोड़ २३९

बागाली वृत्ति ७८

बोक्षमाता ८४

बालरण्डा ८३

बालविधवा ८१

बाहुल ५७

बाह्याचार १३३, १३४ (आ०)

बिम्ब ९१

बिन्दु (दे० बिन्दु)

बिलैया ८४

बीज ५०,—पर तंत्रमत ४२

बीजक वाणी ५६

बेहद २१५

ब्रह्म १२१,—ज्ञान ६५, ९९,—नाड़ी

४५, ५३,—रश्मि ८३,—विद्या ९९

ब्रह्मा ४६

भवरगुफा २९९

भक्त—और हठयोगी १५३,—और
पतिव्रता १६१

भक्ति १६८,—का रामानन्द सम्बन्ध

१३८, १२९,—पर विचार १४३,

१४४, १४६,—की शर्त १४७,

१५१,—की प्रतिक्रिया १५३,—की

साधना १६०,—का सामाजिक

प्रभाव १७५

भगवान् ११६, १६०

भाव (साख्य) १०५

भारतीय संस्कृति १७१, १७२

भावभावविनिर्मुक्तावस्था ७६

भुजगम ८३

भुजगी ८३

भोरा ८४

भ्रमर ८३

मच्छ ८४

मज्जहव १७१

मणिपूरचक्र ४४

मतग ८४

मत्तगजेन्द्र ८३

मध्यमार्ग ८४

मन १०२, १०३

मनोन्मनी ५०

मनोमय मोक्ष १०५, २२६-७

मन्दाधिकारी ११२ (आ०)

मरातिव ३५२

मलकूत ५७

मरती १५७, १५८, १६०

महान् १०२

महापथ ८३

महाभूत १०२

महामन्त्र १४०, १४१

महामुद्रा ८१

महाबिन्दु ४६

महासुख ७३

माछ ८४

माता ८४,—का सहजयानी अर्थ ८६

माथा १०१ (आ०),—प्रकृति १०२, -का औपनिषद् अर्थ १०४,— विशुद्धमत्वा १०७,—अविशुद्ध १०७ -का कनीरसम्मत अर्थ १०८, कुण्डलिनीरूपा १०८,—का अन्त १११,—ओर लीला १७६ (आ०), -का कारण १७७,—ओर ब्रह्मका सयोग २२५	रामानन्धी मत ९५ (आ०) राहूत ५७ रुद्र-विष्णु ब्रह्मा (तत्रमत) ४२ रूप और सीमा २०४ रूप ८५ रोमिया ९१ रोझ ८४ ललना ४५ लाहूत ५७ लिङ्ग शरीर १०३, १०५ लीला १७६,—सम्मान्धी मतभेद १७५ (आ०),—कबीरकी १७८ (आ०) साधनाका केन्द्र १८०,—का कबीर सम्मत रूप १८७ लोकसंस्थान ५७, ६१ लौ ५० वज्र २४६ वज्रयान २४ (आ०) वजा ४५ वन ८४ वयनजीवी ४५ वरुण ८३ वामन १०१ वारुणी ८१ विन्दु ४६,—पर तत्रमत ४१, ४३,— पर योगमत ४१ विकृति १०२ विभूति २८ विरजानद ३२ विल ८३
मीन ८४ मुकाम (दस) ६१-६३ मुक्तिके पोरिये २२८ मुद्रा २८, पधान ० ५० मुल्ला १३५ मूलज्ञानवाणी १८, ५६ मूलाधार चक्र ४४ मूला ८४ मृत्यु १९५ मोक्ष ९९ मौजूद २४६ यमुना ४५, ८१, ८३ योग,—का उन्टा मत ८०;—मे भोग- भाव २९,—क्रिया ४४, ९३ योगी ८४, आश्रमभ्रष्ट १७४, नाथ पन्थी १७४,—का मर्म ४०-४१ योनि ४८ यौवन ८४ रसना ४८ राजपथ ८३ राम-१२०, पौराणिक १२०,—रहीम १३६ ७,—तत्त्व १०५; सुधारस ९९	

विवर्तनाद ९७
 विशुद्धारण्य चक्र ४४
 त्रिणु ४६
 चैदपुत्र ५६
 त्रेशान्ततत्त्व ९८ (आ०)
 गोजूद (गुजुद) २४६
 व्याघ्र ८३
 व्युत्थानकार ४५
 न्योमचक्र ४२
 शक्ति ८३, -तंत्रगम्मत ४२
 शश ९१
 शशी ९१
 शोभनी ८३, -शक्ति ४५
 शिखरी ८३
 शिव ८६, -सगुण ४१, -निर्गुण ४१
 शृंगीनाद २८
 शून्य, -समानि ५०, -केतलावस्था ७२, -
 का विकास ७१, -अवस्था ७३, -
 सरोवर ७४, -का ब्रह्माण्ड-रूप २०१
 शून्यचक्र ४४
 शून्यपदवी ८३
 शून्यभाज ९३
 शून्यमार्ग ८३
 शून्याशून्यावस्था ७२
 श्मशान ८३
 श्रुति (योगमत) ३४
 षट्कर्म्म ७७
 संकेत, का कारण ८५, -साम्प्रदायिक
 ८४-५
 सन्धाभाषा ८२
 ससार २०३

मखी ८४
 सगुणब्रह्म ९९, १००
 सगुणमाधना १८१
 सत् १००
 मत्तार्थवाद ९३ (टि०)
 सत्ख्यातिनाद ९३ (टि०)
 सत्यपुरुष ५४
 सत्यलोक ५७
 मत्सग-सिद्धान्त १३२
 सद्गुरु १४०
 सन्ध्याभाषा ८२
 समतत्त्ववाद ३२
 समाधि, -के नाचक ५०
 समुद्र ९१
 सम्बोधन २३-का रहस्य २२
 सम्यग्दर्शन ९९
 सविशेष ब्रह्म ९९
 सहज ५४, ७३, -का विकास ७३ (आ०)
 -द्वीप ५७, -यान २४ (आ०),
 -शून्य २५, ७२, -नाद ९२,
 -मजन ९३, समाधि ६७, ९३, १५१
 सहजानन्द २५, २६, ७२
 सहजावस्था ६५, ७६
 सहस्रार चक्र ४४
 सहेलरी ८४
 साउज ८४
 सागर (सागर) ८४
 सास ८६
 साहूत ५७
 मिह ८३, ८४, ९१

सिद्धासन ४२
 सियार ८४
 सीकस ८४
 सुराराज ७३
 सुरति २४३ (आ०),—कमल ४५
 सुरही भच्छन ४९
 सुपुत्रा ४५
 सुहृग ५४,—द्वीप ५७
 सूक्ष्मवेद ३४, ६३
 सूक्ष्मशरीर १०४
 सूक्ष्म सृष्टि ४१
 सूधा घड़ा ९१
 सूफी साधना १७४
 सूर्य ४६, ८१, ९१,—मूलाधार पञ्च
 ८३,—अग ८३
 सृष्टि ४१, ४३, ४६
 सेली २८

मोमरस ४८, ८१, ८४
 स्यूल वेद ३४, ४१
 स्फोट ८८
 स्मार्त मत १७३
 स्वयंभू लिंग ४४
 स्वर्ग १३१
 स्वर्गवेद ४३, २२६
 स्नात्रिष्ठान चक्र ४४
 हरा २७, २२५,—देह २२७
 हठयोग ४४, ४७,—और भक्त १५३,
 १५४,—की प्रतिक्रिया १५३,—
 पर कनीर १५९
 हरिण ८३, ८४, ८६
 हरिणी ८६
 हस्ती ८४
 हाइत ५८
 हिन्दू १०, १७१ (आ०)
 हृदय कमलवासी १०१

लेखककी अन्य रचनायें

१	हिन्दी साहित्यकी भूमिका	३॥)
२	बाणभट्टकी आत्मकथा	४॥)
३	प्राचीन भारतके कलात्मक विनोद	३)
४	सूर-साहित्य (प्रेसमे)	
५	विचार और वितर्क	३)
६	हिन्दी साहित्य	७)
७	नाथ सम्प्रदाय	४॥)
८	अशोकके फूल	३)
९	मध्यकालीन धर्म-भावना	३)
१०	कल्पलता	३)
११	निबन्ध संग्रह	५)
१२	स पृथ्वीराज रासो	५)
१३	साहित्यका मर्म	१)
१४	हिन्दी साहित्यका आदिकाल २॥॥)

प्राप्तिस्थान—

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर लिमिटेड,

हीराबाग, बम्बई ४